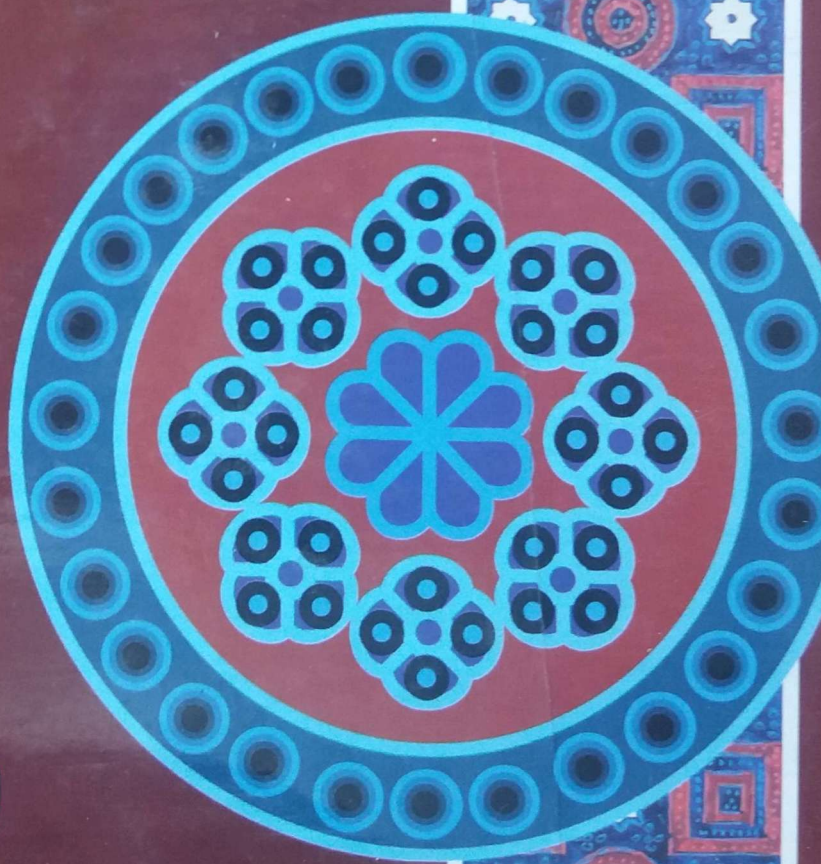

سنڌي پهاڪا

۽ محاورا

(هڪ اڀياس)

مرليڌر جيتلي

سنڌي پهاڪا ۽ مُحاورا

(هڪ اڀياس)

مرليڌر جيتلي

روشنِي پبليڪيشن

ڪنڊيارو

2004ع

ڪتاب جو نالو: سنڌي پهاڪا ۽ محاورا
(هڪ اڀياس)

ليکڪ: ڊاڪٽر مurlidhar جيتلي
ڪتاب ۾ استعمال هندي لفظن جا تز متبادل لفظ ڏيندڙ: ولي رام ولي

ڇاپو پهريون: © روشني 1996ع

ڇاپو ٻيون: © روشني 2004ع

ڪمپوزنگ: حبيب قادر قريشي

روشني ڪمپوزرس، حيدرآباد.

ڇپيندڙ: فائين ڪميونيڪيشن، حيدرآباد،

ڇپرائيندڙ: روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، سنڌ

قيمت: 100.00 روپيا

SINDHI PAHAKA AIN MUHAVARA (A STUDY OF SINDHI PROVERBS AND IDIOMS)

Writer: Dr. Murlidhar Kishinchand Jetli

Composed by: Habib Qadir Qureshi.

Roshni Composers, Hyderabad

Printed by: Fine Communication, Hyderabad, Sindh.

Published by: Roshni Publication, Kandiaro

First Edition © Roshni 1996

Second Edition © Roshni 2004

اسٽاڪسٽ

شاهه لطيف ڪتاب گهر - حيدرآباد

سنڌ بڪ ڪلب، رابع اسڪوائر - حيدرآباد

ڪاٺياواڙ اسٽور - اردو بازار، ڪراچي

راڀيل ڪتاب گهر - لاڙڪاڻو

رهبر بڪ اڪيڊمي، رابع سينٽر - لاڙڪاڻو

عزيز ڪتاب گهر - بئراج روڊ، سکر

ڪتاب مرڪز - فيريئر روڊ، سکر

يونائيٽيڊ بڪ لينڊ - مهران مرڪز، سکر

مولانا عطاءُ الله تونيه مدرسه، سراج العلوم پير شريف

نيشنل بڪ اسٽال، پنج گلو چوڪ، خيرپور ميرس

قاسميه لائبريري - ڪنڊيارو

مڪتبہ عثمانيه چنڀهائي - ڪنڊيارو

فهرست

5

مهاڳ

1. لوڪ ادب ۾ پهاڪا ۽ محاورا 20-11

لوڪ ادب ڇا آهي. لوڪ جو مطلب ڇا آهي. ادب ڇا آهي. معياري ادب ۽ لوڪ ادب. لوڪ، ادب، لوڪ - ثقافت جو هڪ ڀاڱو. لوڪ ثقافت جا مکيه تن يا جزا. لوڪ جيون جو طريقو. لوڪ اظهار جو طريقو. لوڪ ادب جا مکيه قسم.

2. ٻوليءَ ۾ پهاڪا ۽ محاورا 30-21

مروج استعمال. مروج استعمالن جا قسم. مروج استعمال جا ٻيا مثال. پهاڪن ۽ محاورن ۾ ٻي معنيٰ ڪيئن ٿي ملي. مروج استعمالن جي اهميت.

3. پهاڪو 53-31

پهاڪو لفظ جي اڪري معنيٰ. ڪهاوت. چوڻي. پهاڪي جون خاصيتون. پهاڪن جي ساراهه ۾ چيل سخن، الڳ الڳ ٻولين ۾ پهاڪي لاءِ لفظ. پهاڪي جي وصف. پهاڪن جي سچائي ۽ ڪن پهاڪن ۾ نظر ايندڙ تضاد. پهاڪا ۽ ٻيا سخن. پهاڪو ۽ حوالو. پهاڪو ۽ نصيحت ڀريا نڪتا. پهاڪو ۽ ٽوڻڪو يا لطيفو. پهاڪو ۽ پرولي.

4. محاورو يا اصطلاح 69-54

محاورو يا اصطلاح جي اڪري معنيٰ. محاورو ۽ ورجيس. محاورو ۽ لفظي طاقت. لفظ ۽ معنيٰ. لفظي طاقت يا لفظن جي طاقت. اظهار. ڏسندڙ طاقت. اشاري واري طاقت يا اشارو. محاورن ۾ ڏس ۽ اشارو. محاورو ۽ النڪار. ورجيس تي وڌيڪ ويچار.

5. پهاڪي ۽ محاورو ۾ فرق 72-70

پهاڪو، محاورو.

6. پهاڪن جو جنم ۽ ارتقا

پهاڪن جو جنم. پهاڪن جي جنم جا مکيه ڪارڻ. لوڪ ڪٿائون. تاريخي شخصيتون. واقعا ۽ حالتون. سياڻن جا سڃڻ ۽ نصيحت آميز ٺڪتا. انساني جذبات جو رد عمل. پروليون ۽ ٻول. ٻوليون جو هڪ ٻئي تي اثر ۽ لساني ورثو. پهاڪن ۽ چوڻين جي قدامت. پهاڪن جي ارتقا. روپ وڪاس. ارت وڪاس.

7. پهاڪن جي ورهاست

الفابيٽ موجب ترتيب. موضوع موجب ورهاست. موضوع موجب ورهاست ۾ مسئلا. موضوع موجب پهاڪن جا مکيه ڪرڻا. تاريخ سنڀندي پهاڪا. قدرتي ماحول، وڻن ٺڻن ۽ پسن پڪين سنڀندي. ڪيتي ٻاريءَ سنڀندي. سماجي سرشتي سنڀندي. جيون درشن، لوڪ وهنوار ۽ نيتيءَ سنڀندي. ٻين موضوعن تي پهاڪا. فاحش پهاڪا.

8. محاورن جو جنم ۽ ارتقا

محاورن جو جنم. محاورن جي ارتقا

9. محاورن جي ورهاست

الفابيٽ موجب محاورن جي ترتيب. موضوع موجب ورهاست. تاريخ، لوڪ ڪٿائون ۽ آکاڻيون. قدرتي ماحول، وڻن ۽ پسون پڪي، وغيره. جسم جي عضون سان واسطو رکندڙ. سماجي حالتون ۽ ريتيون رسمون. عوامي اعتقاد ۽ عقيدا. سنگيت ۽ ناچ گانا. رانديون. فاحش محاورا.

10. پهاڪن ۽ محاورن جون لساني خاصيتون

ٻوليءَ جا جهونا روپ جيڪي هاڻي عام ٻول چال ۾ استعمال نٿا ٿين يا عام فهم نه آهن. وياڪرڻ جا جهونا روپ. رچنا جو علحدو نمونو. حرف جري حالتن جا جهونا روپ. سماس. ٻين ٻولين جا پهاڪا هوبهو يا ٿوريءَ ڦيرگهير سان ڪٽڻ.

11. پهاڪن ۽ محاورن ۾ سنڌيت

سماجي حالتون. ريتيون رسمون. عوامي اعتقاد. سنڌ جي تاريخ ۽ جاگرافي. سنڌي ٻوليءَ جو روپ.

مهاڳ

سنڌي پهاڪا ۽ محاورا گڏ ڪرڻ طرف سنڌي عالمن ۽ تعليمدانن جو ڌيان گذريل صديءَ ۾ ڇڪيو. سن 1843ع ۾ انگريزن سنڌ فتح ڪرڻ بعد، برطانيه سرڪار ملڪي ۽ سماجي ستارن سان گڏوگڏ، سنڌي ٻوليءَ ۾ ساهت جي واڌاري لاءِ ٻه ڪوششون شروع ڪيون. انهيءَ سلسلي ۾ سن 1853ع ۾ سنڌ جي تعليم کاتي طرفان عالمن جي هڪ ڪاميٽي مقرر ڪئي ويئي، جنهن سنڌيءَ لاءِ ڪتب ايندڙ عربي-فارسي لکت کي معياري روپ ڏنو. انهن اکرن جي آڌار تي سنڌيءَ لاءِ ٻاونجاهه اکري پتي يا الفابيٽ تيار ڪئي ويئي، جيڪا اڄ تائين واهپي ۾ اچي رهي آهي. انهيءَ لکت ۾ پوءِ اسڪولن لاءِ سنڌيءَ ۾ درسي ڪتابن تيار ڪرڻ جي به شروعات ٿي. انهيءَ ۾ شڪ نه آهي ته عربي-فارسي اکرن سان گڏ، ديوناگري-سنڌي، گرمکي ۽ هندو سنڌي (سنڌوي) اکرن جو به واهپو سنڌي لکڻ لاءِ چالو رهندو آيو، جيتوڻيڪ ان جو دائرو تمام محدود هئو.

سنڌي پهاڪن ۽ محاورن جا مجموعا

”ديوان ڪوڙومل چندنمل ڪلثاڻي“ (1844-1916) پهريون سنڌي تعليمدان ۽ نثر نويس هئو، جنهن پنهنجيءَ مادري زبان جا پهاڪا گڏ ڪري هڪ ننڍو ڪتاب ”سنڌي پهاڪا“ نالي سان سن 1889ع ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو. ان ۾ اٽڪل ٻارهن سؤ سنڌي پهاڪا الف-بي وار ڏنل آهن. انهن جي سمجهاڻي ڏنل نه آهي. ڪتاب جي مهاڳ ۾ پاڻ ان لاءِ سبب ڄاڻايو اٿس ته ”اصل هر هڪ پهاڪو ڪيئن چوڻ ۾ آيو ۽ ڪهڙي وقت ۽ ڪيئن ڪم آڻجي، انهن جي بيان ڏيڻ جو ارادو هوم... پرائين ڪجي ها ته غريب غريبو يا چوڪر ٻاڪر وٺي ڪين سگهي ها.“ ظاهر آهي ته ڪتاب جي وڌي وڃڻ جي ڊپ کان هن پهاڪن جي معنيٰ نه سمجهاڻي آهي. ٻيو ته منجهس ڪجهه

پهاڪا اڌورا ڏنل آهن. مثال طور،

”پائر ڪوٽ جا ڪنگر، پٽ گهر جي سونهن.“

ان جو سڄو روپ هن ريت آهي.

”پائر ڪوٽ جا ڪنگر، پٽ گهر جي سونهن،

ويٺا ڪن ورونهن، ڏچڻ ڏوران ئي ڌري.“

جيئن ته ديوان ڪوڙومل ڪلٿاڻي پهريون عالم آهي، جنهن هن موضوع تي ڪتاب لکي شايع ڪيو، ان ڪري سندس ڪتاب ۾ ڪٿي ڪٿي ڪجهه اوڻايون نظر اچن ٿيون. ان هوندي به هن انهيءَ زماني ۾ ايترا سنڌي پهاڪا گڏ ڪري لاشڪ جس جوڳو ڪم ڪيو آهي.

حقيقت ۾ ڏسجي ته حيدرآباد سنڌ جي هڪ ٻئي عالم ’ديوان ڪيولرام سلامتراءِ آڏواڻيءَ‘ انهيءَ ڏس ۾ ديوان ڪوڙومل کان به اول قدم رکيو هئو. هن سرڪاري کاتي مان 1864ع ۾ رٽائرڊ ٿيڻ بعد، سال 1869ع ۾ ”گلشڪر“ نالي سان سنڌي پهاڪن جو هڪ مجموعو لکي تيار ڪيو هئو. هن پنهنجن ٻين ٻن ڪتابن ”گل“ ۽ ”سوڪڙي“ سان گڏ ڪل ٽي دستخط سرڪاري تعليم کاتي کي ڇپائڻ لاءِ ڏنا. افسوس جي ڳالهه آهي جو اهي ٽيئي دستخط پنجتپنهن ڪن سالن کان به وڌيڪ عرصو سرڪاري دفتر جي ڪپٽن ۾ بند پيا هئا. نيٺ ڪنهن سرڪاري عملدار جو ان طرف ڌيان ويو، جنهن سن 1905ع ۾ ’گل شڪر‘ ۽ پوءِ ٻيا ڪتاب به ڇپائي ظاهر ڪيا. ’گل شڪر‘ ڪتاب ۾ 570 سنڌي پهاڪا سمجهاڻيءَ سان گڏ ڏنل آهن. ان ڪتاب جي خوبي اها آهي ته ليکڪ سنڌي پهاڪن جي پيٽ، هندي، فارسي ۽ ڪن ٻين ٻولين جي پهاڪن سان به ڪئي آهي. اوائل سنڌي نثر جي عبارت جو به ان ڪتاب مان چڱيءَ طرح اڀياس ڪري سگهجي ٿو.

گذريل صديءَ جي آخري ڏهاڪي ۾ ’روچيرام گجومل ڪرپالاڻيءَ‘ پڻ انگريزيءَ ۾ هڪ ڪتاب سن 1892 ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو. ان جو نالو آهي ”اي هئنڊ بوڪ آف سنڌي پراوربس“ (A Hand Book of Sindhi proverbs). ان ڪتاب جو مکيه مقصد هئو، انهن انگريزي عملدارن کي سنڌي پهاڪن جي ڄاڻ ڏيڻ، جيڪي سنڌ ۾ نوڪري ڪرڻ سببان لازمي طور سنڌي سکندا هئا. ان ڪتاب جي پهرئين ڀاڱي ۾ سنڌي پهاڪن جي پيٽ هم معنيٰ انگريزي پهاڪن سان ڪيل آهي. ٻئي ڀاڱي ۾ سنڌي ٻوليءَ جا خاص چونڊ پهاڪا ڏنل آهن. ڪتاب ۾ اٺ سو کان به مٿي سنڌي پهاڪا انگريزي ترجمي سان

گذ ڏنل آهن. ان ڪتاب جا پوءِ چار کن ڇاپا ڇپيا آهن.

ويهين صديءَ جي شروعات ۾ پڊعيدن جي رهاڪو، ’گهڻشامداس رامنداس پڳت‘ جو سنڌي محاورا يا اصطلاح گذ ڪرڻ طرف ڌيان ويو. هن عالم ”سنڌي ٻوليءَ جي سونھن“ (يعني سنڌي ورچيسون ۽ اصطلاح) نالي سان هڪ مجموعو، حيدرآباد سنڌ مان سن 1910ع ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو. هي سنڌي محاورن يا اصطلاحن جو اهو پهريون مجموعو آهي. ان ۾ اٽڪل سوا ٻه هزار سنڌي محاورا معنيٰ سان گذ ڏنل آهن ۽ جملن ۾ انهن جو استعمال به ڏيکاريو ويو آهي. ان مجموعو جي ٻي خوبي اها آهي ته منجهس ڪيترائي جهونا ۽ نيٺ سنڌي اصطلاح گذ ڪري داخل ڪيل ويا آهن.

ويهين صديءَ جي پهرئين اڌ ۾ سنڌي پهاڪن ۽ محاورن جا ٻيا به ڪجهه مجموعو شايع ٿيا. انهن ۾ مکيه آهن: ’مرزا قليچ بيگ‘ جو تيار ڪيل ”پهاڪن جي حڪمت“ (1925) جنهن ۾ سنڌي پهاڪن کان سواءِ جدا جدا بابن اندر ٻين ٻولين جا به چونڊ پهاڪا سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪري رکيا ويا آهن. سنڌيءَ جي مشهور نثر نويس ۽ عالم ’پيرومل مهرچند آڏواڻيءَ، ”پهاڪن جي پيڙھ“ نالي هڪ ننڍڙو ڪتاب لکي حيدرآباد سنڌ مان ڇپايو. انهيءَ ۾ هن هر هڪ پهاڪي جي بنياد تي روشني وڌي آهي. ڪتاب ۾ ڪل هڪ سو بائيٽاليهه سنڌي پهاڪا سمجھائيءَ سان گذ ڏنا ويا آهن. انهيءَ کان پوءِ پيرومل ٻيو به ڪتاب ”گلڦند“ نالي سان ٻن ڀاڱن ۾ شايع ڪيو. ان جي پهرئين ڀاڱي ۾ نو سو ٻارهن [912] سنڌي پهاڪا الف. بي وار داخل ڪيل آهن. ڪيترن هنڌن تي هر- معنيٰ پهاڪن کي گذ رکيو ويو آهي. ڪتاب جي ٻئين ڀاڱي ۾ [1450] اصطلاح معنيٰ سميت ڏنل آهن. پيرومل جو هيءُ مجموعو ڀارت ۾ اچڻ کانپوءِ ديوناگري سنڌي لپيءَ ۾ به ڇپايو ويو آهي. روجيرام جي نقش- قدم تي هلي، ’موهن لال جوتسنگھ شهاڻيءَ‘ ڪراچيءَ مان ”سنڌي اڊيمس“ (Sindhi Idioms) نالي سان هڪ ڪتاب آزاديءَ کان ڏهاڪو کن سال اڳ ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو. انهيءَ ۾ هڪ ڪالمر ۽ سنڌي محاورا يا اصطلاح ڏنل آهن ۽ سامهون ٻئي ڪالمر ۾ انهن جي انگريزيءَ ۾ معنيٰ يا هر- معنيٰ انگريزي اصطلاح ڏنل آهن. هن ڪتاب جو مکيه مقصد آهي سنڌيءَ مان انگريزيءَ ۾ ترجمو ڪندڙن جي رهنمائي ڪرڻ. اهو ڪتاب خاص طور شاگردن لاءِ گهڻو ڪارگر ثابت ٿيو آهي.

ديس جي آزاديءَ کان پوءِ سنڌ توڙي ڀارت ۾ ڪي اهڙا سنڌي عالم نڪتا آهن، جن انهيءَ ڪيتر ۾ اڳتي وڌائي آهي. سنڌ ۾ ’غلام اصغر‘ سن

1956ع ۾ ”سنڌي ڪٽمڻڙا“ نالي سان محاورن جو هڪ مجموعو حيدرآباد مان ڇپائي ظاهر ڪيو. انهيءَ ۾ سنڌي محاورن جي سمجهاڻيءَ سان گڏ انهن جو جملن ۾ استعمال به ڏنل آهي. سنڌ جي عالمن ۾ هن کيتر ۾ لاڙڪاڻي جي ’پروفيسر عبدالڪريم سنديلي‘ خوب پاڻ ملهايو آهي. کيس فقط پهاڪن ۽ محاورن جي مجموعو تيار ڪرڻ مان سک نه مليو. سندس گوجنيڪ من جو لاڙو لفظن جي ويڙهيءَ ۾ ڳولهن وانگر، هر هڪ سنڌي پهاڪي ۽ اصطلاح جي بنياد ڄاڻڻ طرف به ٿيو. ان ڪري هن ”پهاڪن جي پاڙ“ (1966) ۾ چونڊ سنڌي پهاڪا ڪڍي، هر هڪ جي بنياد ۾ آيل لوڪ ڪٿا، آکاڻيءَ، تواريخي واردات، وغيره جي سهڻي نموني اپنار ڪئي آهي. ساڳيءَ طرح، پنهنجي ٻئي ڪتاب ”اصطلاحن جي اصليت“ (1987) ۾ هن چونڊ سنڌي محاورن جي بنياد ۽ انهن سان واسطو رکندڙ ٻين ڳالهين تي به روشني وڌي آهي.

آزاديءَ کان پوءِ ڀارت ۾ سنڌي پهاڪن ۽ محاورن جا ننڍڙا مجموعو چڱي تعداد ۾ نڪتا آهن. انهن جو مکيه مقصد اسڪولي شاگردن کي انهيءَ موضوع جي ڄاڻ ڏيڻ آهي. انهن کان سواءِ ٻيا مجموعو آهي شايع ٿيا آهن، جن جو مقصد سنڌي پهاڪن ۽ محاورن کي گهڻي ۾ گهڻي تعداد ۾ گڏ ڪري، سنڌيءَ ٻوليءَ ۽ ساهت جا گهڙا ڀرڻ آهي. انهيءَ زمري، اندر شايع ٿيل ڪتاب هن ريت آهن:

1. ”پهاڪن جي ڀاڻو“ : تيرٿداس پيسومل هائير مائٽي (بمبئيءَ مان 1973 ۾ ڇپيل).
2. ”درن جي دٻلي“ (ٻن ڀاڱن ۾ پهاڪا ۽ چوڻيون)، ’سٽرامداس جڙياسنگهائڻي سائل‘ (احمدآباد مان 1982 ۾ ڇپايل)
3. ”ماڻڪ موتي“ (ٻن ڀاڱن ۾ ورجيسون ۽ محاورا)، ’سٽرامداس جڙياسنگهائڻي سائل‘ (احمدآباد مان سال 1982 ۽ 1983 ۾ شايع ڪيل).
4. ”سنڌي اصطلاح“ (ٻن ڀاڱن ۾) ’ليڪراج ڪشنچند عزيز‘ (پهريون ڀاڱو سال 1976 ۽ ٻيون ڀاڱو سال 1978 ۾ بمبئيءَ مان ڇپيو).

انهن ڪتابن ۾ پهاڪن ۽ محاورن جي معنيٰ پڻ سمجهايل آهي.

’وشونات دنڪر نروڻي‘ نالي مهاراشتر جي هڪ عالم ۽ منهنجي گهري دوست سال 1970ع ڌاري هڪ وڏي رٿا جي شروعات ڪئي. هن ان وقت ڀارت جي جوڙجڪ ۾ تسليم ڪيل مکيه ادبي زبانن جي پهاڪن جي تقابلي اڀياس ڪرڻ جو ڪم هٿ ۾ کنيو. ان رٿ اندر ”ڀارتِييم ڪهاوت ڪوش“ نالي سان پهاڪن جي هڪ وڏي ڊڪشنري ٽن ڀاڱن ۾ تيار ڪري ڇپائي ظاهر ڪيائين. پهرين ٻن ڀاڱن ۾ الڳ الڳ موضوعن موجب سڀني ٻولين جا

پهاڪا ڏنا ويا آهن. تئين ڀاڱي ۾ هر هڪ ٻوليءَ جا خاص پهاڪا چونڊ ڪري داخل ڪيا ويا آهن. هر هڪ پهاڪي جي سمجهاڻي هنديءَ ۽ انگريزيءَ ۾ ڏنل آهي. انهي مجموعي ۾ اٽڪل ٻارهن سو چونڊ سنڌي پهاڪا، هندي ۽ انگريزي ترجمي سان مون کيس لکي ڏنا آهن. ڀارت جي پهاڪن جو مشابھتي اڀياس ڪرڻ جي ڏس ۾ اهو پهريون ۽ نهايت اهم قدم آهي. ان مجموعي جا ٽيئي ڀاڱا ”تروپڻي سنگم پوني“ طرفان شايع ڪيا ويا آهن. (پهريون ڀاڱو 1978ع، ٻيون ڀاڱو 1979ع، ٽيون ڀاڱو 1983ع).

سنڌي پهاڪن ۽ محاورن جو وڏو ڪوش تيار ڪرڻ جو جس ’سنتداس پنهنومل ڪشنائيءَ‘ کي آهي. سنڌيءَ ۾ هيستائين جيڪي به مجموعا شايع ٿيا آهن، انهن ۾ اهو وڏي ۾ وڏو مجموعو آهي. ان ۾ اٽڪل ٻارهن هزار سنڌي پهاڪا ۽ محاورا سمجهاڻيءَ سان گڏ ڏنا ويا آهن. ڪوش کي صحيح ڍنگ سان ترتيب ڏيئي، ڇپائي پڌرو ڪرڻ جي ذميواري منهنجي سر تي هئي. اهو ڪوش سال 1993ع ۾ پي. وي. ڪشنائي ترست، پوني طرفان شايع ڪيو ويو آهي.

سنڌي پهاڪن ۽ محاورن جو اڀياس

سنڌيءَ ۾ شايع ٿيل پهاڪن ۽ محاورن جي مکيه ڪتابن جا هتي جيڪي تفصيل پيش ڪيا ويا آهن، انهن مان صاف ظاهر آهي ته سنڌي عالمن جي هيستائين فقط اهائي ڪوشش پئي رهي آهي ته سنڌي پهاڪن ۽ محاورن جا مجموعا تيار ڪري ڇپائجن. انهيءَ ڪيتر ۾ عبدالڪريم سنديلي جا ڪتاب ٻين مڙني کان نرالا ۽ اهميت ڀريل آهن، جن ۾ هن پهاڪن جي بنياد ۽ اصطلاحن جي اصليت تي به روشني وڌي آهي. اها سچ پچ گهڻي تعجب جي ڳالهه چئبي جو انهن مجموعن جي گذريل صديءَ ۾ ڪيل شروعات کان وٺي، هڪ سؤ سالن کان به وڌيڪ عرصو گذري چڪو آهي، پر ڪنهن سنڌي عالم پهاڪن ۽ محاورن جي جدا جدا پهلون جو اڀياس ڪرڻ طرف ڌيان نه ڏنو آهي. انهيءَ ساڳئي دور ۾ ئي يورپ جي عالمن توڙي ڀارت جي جدا جدا ٻولين جي ودوائن پهاڪن ۽ محاورن جي سماجي، تهذيبي، لساني، وغيره خاصيتن جو باريڪيءَ سان اڀياس ڪري، وڏا وڏا مقالا لکي شايع ڪيا آهن. انهن تي ڪيترن کي ڊاڪٽر آف لٽريچر جون ڊگريون به حاصل ٿيون آهن.

سال 1961ع ۾ مان ڊيڪن ڪاليج، پونا جي سنڌي علم الر لسان ۾ ريسرچ فيلو طور مقرر ٿيس. تڏهن اتي جي لائبرريءَ ۾ ٻين ٻولين جي

پهاڪن ۽ محاورن جي اڀياس تي شايع ٿيل مقالا نظر مان ڪڍير. ان ڪيتر ۾ منهنجو چاهه ته اڳيئي هئو، ڇاڪاڻ جو سنڌي پهاڪن ۽ محاورن جي گڏ ڪرڻ جي شروعات اڳ ۾ ئي ڪري چڪو هوس. ان ڪري انهن جي جدا جدا پهلوئن جي اڀياس ڪرڻ جو ڪم هٿ ۾ ڪنير. وقت به وقت الڳ الڳ ادبي مخزنن ۾ انهن موضوعن تي تحقيقي مضمون به لکڻ شروع ڪيم. هن مقالي ۾ انهيءَ اڀياس جو نت يا سار پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي.

هيءَ مقالو حقيقت ۾ ”سنڌي پهاڪا ۽ محاورا“ نالي ڪوش [تيار ڪندڙ: ’سندس پنهونمل ڪشناٿي‘ ۽ مرتب: مرليڌر جيٽلي] جي مهاڳ جي روپ ۾ شايع ٿيو آهي. انهيءَ ڪري ان جي محدود دائري کي ڌيان ۾ رکندي، ڪيترن ئي پهلوئن تي تفصيل سان بحث ڪرڻ کان ڪنارو ڪيو ويو آهي. مثال طور، شاعريءَ جي علم جي اصولن مطابق سنڌي پهاڪن ۽ محاورن ۾ النڪارن (رنگين زباني)، لفظي سگهه طرف فقط اشارو ڪيل آهي. انهيءَ کان سواءِ سماجي پهلو، تهذيب ۽ ثقافت جي اڀياس جو پهلو، لساني خاصيتن جو پهلو، اهي اهڙا اهم موضوع آهن، جن مان هر هڪ تي الڳ تفصيل سان بحث ڪري سگهجي ٿو. مثال طور، منهنجي هڪ دوست ڊاڪٽر ’مهالنڪم‘ تمل پهاڪن ۾ گهريلو جيوت جو چتر ”موضوع تي مقالو لکي، ڊاڪٽر آف فلاسافيءَ جي ڊگري حاصل ڪئي آهي. ان مان صاف ظاهر آهي ته هتي جن الڳ الڳ پهلوئن طرف فقط اشارو ڪيو ويو آهي، انهن مان هر هڪ تي تفصيل سان اڀياس ڪري لکي سگهجي ٿو.

آخر ۾ هن مقالي جي مقصد کي چتو ڪندس. هتي پهاڪن ۽ محاورن جي اڀياس جي فقط هڪ جهلڪ پيش ڪئي ويئي آهي، جنهن جو مقصد اهو آهي ته سنڌيءَ ٻوليءَ ۽ ادب جي شاگردن جو انهيءَ موضوع تي گهرو ۽ تفصيل سان اڀياس ڪرڻ طرف ڌيان ڇڪائجي. جيڪڏهن هن مقالي مان اتساهه حاصل ڪري، سنڌي ٻوليءَ جي ڪن شائقن انهيءَ راهه تي اڳتي وڌائي، ته پنهنجو پورهيو سڦلو سمجهندس.

مرليڌر جيٽلي

ڊي-127، ويڪ وهار،

دهلي-110095

27 آگسٽ، 1993ع.

سنڌي پهاڪا ۽ محاورا

پهاڪا ۽ محاورا لوڪ ادب ۽ ٻوليءَ ۾ آهر جاءِ ولارين ٿا. سنڌيءَ ۾ پهاڪن ۽ محاورن جا ننڍڙا سنگرم ته گهڻي ڇيڇي ظاهر ٿيا آهن، پر انهن جو تنقيدي جائزو پيش ڪرڻ طرف سنڌي عالمن جو آڃان تائين خاص ڌيان نه ويو آهي. ٻوليءَ جي انهن ننڍڙن گفتن جو جيڪڏهن باريڪيءَ سان آڀياس ڪبو، ته انهن ۾ آسان ڪي سنڌي سڀيتا سنسڪرتيءَ جا ڪيترائي پهلو نظر ايندا. لوڪ ادب ۽ ٻوليءَ ۾ پهاڪن ۽ محاورن جي ڪهڙي جاءِ آهي؟ انهن جون ڪهڙيون وصفون آهن؟ انهن ۾ سنڌيت جي ڪهڙي جهلڪ ملي ٿي؟ آهڙن سوالن جي مد- نظر هتي ٿوري ۾ سنڌي پهاڪن ۽ محاورن جو جائزو پيش ڪجي ٿو.

1

لوڪ ادب ۽ پهاڪا ۽ محاورا

لوڪ ادب ڇا آهي؟

لوڪ ادب هڪ مرکب لفظ آهي، جنهن جو مطلب آهي، ’لوڪ جو ساھت‘ يا لوڪ جو ادب. ’لوڪ‘ سنسڪرت ٻوليءَ جو لفظ آهي، جنهن جون لغت موجب ڪجهه معنائون آهن؛

(1) سنسار، جهان. (2) ٿرتي. (3) قوم، قبيلو، سامج. (4) علائقو،

پرديش. (5) رعيت، پرڃا.

انهن معنائن ۾ اهو لفظ سنڌي ٻوليءَ ۾ به ڪتب اچي ٿو. سنڌيءَ ۾ ’لوڪ‘ لفظ ڪي قدر بدليل روپ ۾ به استعمال ٿيندو آهي. جيئن ته -لوگ (ماڻهو)؛ لوءِ (ڪٽنب، قبيلو، ٽولي)؛ لوءِ (جڳهه، جهان).

’لوڪ‘ لفظ مان سنڌيءَ ۾ ٺهيل ڪجهه مرکب لفظ هن ريت آهن؛

پرلوڪ، ترلوڪ، سرڳ لوڪ، مرتيو لوڪ، پاتال لوڪ، لوڪا
چار، لوڪا چاري، لوڪ - مرڃاٽ، لوڪ - وهنوار، لوڪ - ترم،
لوڪ - تنتر، لوڪشاهي، لوڪ - مت، لوڪناٿ، لوڪ - پري،
لوڪ - سپا، وغيره.

لوڪ جو مطلب ڇا آهي؟

جڏهن آسپن، 'لوڪ' لفظ جو استعمال لوڪ - ادب، لوڪ - گيت،
لوڪ ڪٿا، لوڪ - وشواس، لوڪ - ناٽڪ، جهڙن مرڪب لفظن ۾ ڪريون
ٿا، تڏهن 'لوڪ' لفظن کي هڪ خاص معنيٰ ملي ٿي، جيڪا جرمن زبان جي
'فوک' (Folk) لفظ جي معنيٰ برابر آهي. انهيءَ 'فوک' مان انگريزي ٻوليءَ ۾
گهڻيءَ مرڪب لفظ جڙيا آهن؛ جيئن ته، فوک لور (Folk lore)، فوک لٽريچر
(Folk Literature)، فوک سانگس (Folk Songs)، فوک ٽيلس (Folk tales)،
وغيره.

ڪن عالمن اهڙي قسم جي مرڪب لفظن ۾ 'لوڪ' يا فوک (Folk)
جو مطلب ڄاڻايو آهي: "ڳوٺاڻا ماڻهو، آئيڙهيل، ڳنوار، دهقاني". منهنجي
ويچار ۾ اهڙن لفظن ۾ 'لوڪ' جو اهو مطلب ڪڍڻ صحيح نه آهي. لوڪ
ساهت جا سرچهار ۽ لوڪ گيت ڳائيندڙ ڪلاڪار چاهي مکيه طرح ڳوٺن ۾
رهن ٿا، پر اڄ ڪالھ اهي دائمي طور شهرن ۾ به رهيا پيا آهن. ٻيو ته کين
آئيڙهيل ۽ ڳنوار سڏڻ به ٺيڪ نه آهي، ڇاڪاڻ ته سندن لوڪ گيتن ۾ اُمنگن
جو جيڪو نزاکت ڀريو اظهار نظر اچي ٿو، اهو اوچي درجي جي لکيل ادب
کان ڪنهن به حالت ۾ گهٽ نه آهي. اهڙن عوامي شاعرن جي رچيل پرولين ۽
ڳجهارتن، هنرن ۽ ڏور - بيتن ۾ ٻوليءَ جي نرالي سٽاءَ ۽ معنيٰ جي گهرائيءَ
جون جيڪي خاصيتون ملن ٿيون، رنگين زبانيءَ جو جيڪو دلڪش استعمال
ملي ٿو، اهي اعليٰ درجي جي آدين جي شاعريءَ کان ڪنهن به حالت ۾ هيٺ
نه آهن. ٻيو ته آسپن روزاني زندگيءَ ۾ ڏسون پيا ته ڪيترائي اعليٰ تعليم
حاصل ڪيل شخص به ڀرمن - سنسن، ٺوٺن - ڦيٽن، جئرن - مترن، جنن - پوتن،
سائن - سوٽن ۽ ريتين - رسمن ۾ اعتقاد رکن ٿا. مثال طور، پڙهيل ڳڙهيل ماءُ
پڻ پنهنجي ٻار کي ٻريءَ نظر کان بچائڻ لاءِ ڪيس ڪاڄل يا سُرَمي جو
ڪارو تلڪ لڳائيندي آهي. تعليم يافتہ ماڻهو به نئين مڪان کي ٻريءَ نظر
کان بچائڻ لاءِ، دليءَ کي رڳي، اُن تي پوت جي شڪل چٽي، عمارت جي منڍ

واريءَ ديوار تي ٽنگيندا آهن. دهليءَ ۾ شاهي سڙڪن تان لنگهندي، آفيس ڏانهن يا ڌنڌي- ڌاڙيءَ تي ويندي، ڪيترائي ماڻهو، فوت پاڻن تي تيل جي بالٽين ۾ رکيلن، ٽين جي ٽڪرن کي کاتي، اُن مان ٺاهيلن 'شني گرم' جي بوتن مٿان چنچر- چنچر تي پيسا رکندا نظر ايندا آهن. موٽر- ڪار يا آٽو رکشا پٺيان آڪثر ڪاري سڳي لٽڪندي ڏسڻ ۾ ايندي آهي. ڪي وري سڳيءَ بدران جُتي تنگي ڇڏيندا آهن. ٻنهي جو مقصد اهو هوندو آهي ته ڪاريءَ نظر کان بچاءُ ٿئي. تعويذن ۽ گرهن جي پٿرن واريون منڊيون پاڻن ۾ گهڻي پڙهيل ماڻهو به وشواس رکن ٿا. پوءِ پلا آٽپڙهيلن ڳوٺاڻن ۽ اعليٰ تعليم حاصل ڪيل شهري ماڻهن وچ ۾ ڪهڙو فرق ٿيو؟

منهنجي ويچار ۾، لوڪ- ادب، لوڪ- گيت، لوڪ ڪٿا، وغيره مرڪب لفظن ۾ 'لوڪ' لفظ جو صحيح مطلب آهي، اهي ماڻهو، جن جو پنهنجي ورثي ۾ حاصل ڪيل رسمن- رواجن، ڀرمن- سنسن، توڻن- ڦيڻن ۽ اڳاٽين روايتن ۾ پورو پورو اعتقاد آهي ۽ هو اُن موجب پنهنجي روزاني زندگي ۾ گذارين ٿا. اهي لوڪ ڳوٺن ۾ رهن ٿا، ته شهري پڙهيل- ڳڙهيل سماج جي هر طبقي ۾ پڻ موجود آهن. مطلب ته 'لوڪ' اهو آهي، جنهن جي دل ۽ دماغ تي سندس آبائي ورثي ۾ مليل ڳالهين جو گهرو اثر هوندو آهي ۽ گهڻو ڪري اُن موجب ئي هو پنهنجي زندگي گذاريندو آهي.

ادب ڇا آهي؟

هاڻي اچو ڏسون ته ساهت يا ادب ڇا آهي؟ ادب جون وصفون سمجهائيندي، عالمن ڪئين ڪاغذ ڪارا ڪري ڇڏيا آهن. هتي انهيءَ ڏيکڻ ۾ نه وڃي، ٿوري ۾ سمجهائجي ته ساهت يا ادب آهي ٻوليءَ وسيلي انسان جي امنگن ۽ ويچارن جو سهڻي نموني اظهار.

چترڪاري (Painting) سنگتراشي (Sculpture)، سنگيت ڪلا (Music)، ناچ (Dance) ۽ عمارت سازي (Architecture) وانگر، ساهت به هڪ ڪلا آهي. ساهت- ڪلا ۾ ليکڪ يا ساهتڪار، لفظن جي سهڻيءَ چونڊ ذريعي، فنائيتي نموني گهريل معنيٰ جو اظهار ڪري ٿو. ٻين لفظن ۾ چئجي ته ادب ۾ لفظ ۽ معنيٰ، جو سندر ميلاپ آهي. انهيءَ ڪري ادب جي رچنا پڙهڻ سان من ۾ آند يا رس جي لهر پيدا ٿئي ٿي.

معياري ادب ۽ لوڪ ادب

هاڻي سوال ٿو پيدا ٿئي ته اسڪولن، ڪاليجن ۾ دستوري تعليم حاصل ڪيل ليکڪن جو رچيل ادب، جنهن کي عام طور ’اعليٰ معياري ادب‘ سڏو وڃي ٿو، تنهن ۾ ۽ لوڪ ادب ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ حقيقت ۾ ڏسجي ته معياري ادب (Standard Literature)، دستوري تعليم حاصل ڪيل ڪنهن هڪ ليکڪ جي شخصي آزمودن، امنگن ۽ ويچارن جو اظهار هوندو آهي. اهو تحريري يا لکيل صورت ۾ هوندو آهي، ٻئي طرف لوڪ ادب اهو آهي، جيڪو شروعات ۾ ڪنهن هڪ شخص جي جذبات ۽ ويچارن جو اظهار هوندي پڻ، وقت گذرندي لوڪن يعني عوام جي رچنا بڻجي ويو آهي. اهو زباني روايتن ذريعي پيڙهي در پيڙهي محفوظ رکيو ويو آهي، ۽ گهڻو عرصي پوءِ انهيءَ جو ڪجهه حصو قلمبند ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي. لوڪ ادب جو رچيندڙ اڪثر نامعلوم شخص هوندو آهي، پر ڪڏهن ڪڏهن ڪنهن ڄاتل سياڻل شعر يا گيت به عام ماڻهن ۾ مشهور ٿي وڃڻ بعد، وقت گذرندي لوڪ گيتن جو درجو حاصل ڪري وٺندا آهن. ڀٽائي گهوٽ شاه عبداللطيف رح جا ڪيترا بيت، ڪافيون ۽ وايون انهيءَ جا سهڻا مثال آهن. ڪنهن به شاعر جي شاعري عوام ۾ مشهور تڏهن ٿي ٿئي، جڏهن انهيءَ ۾ لوڪ - مانس (لوڪ جي من، ويچارن ۽ امنگن جي) ڇاپ هجي ٿي. ٻين لفظن ۾ چئجي ته لوڪ - ادب جي سرچڻ ۾ لوڪ - سنسڪرتيءَ (عوامي تهذيب ۽ تمدن) جا نت بنيادي پٿرن طور ڪتب آندل آهن.

لوڪ ادب، لوڪ ثقافت جو هڪ ڀاڱو

لوڪ - ثقافت جنهن کي هنديءَ ۾ ’لوڪ وارتا‘ به سڏيو ويو آهي، تنهن کي انگريزيءَ ۾ فوڪ ڪلچر (Folk Culture) چئجي ٿو. انهيءَ لاءِ هاڻي انگريزيءَ ۾ فوڪ لور (Folk Lore) لفظ وڌيڪ واهي ۾ اچي ويو آهي. ڪنهن به ملڪ يا سماج جي لوڪ - ثقافت جي آڏڻ ۾ جيڪي بنيادي جزا يا تت ڪم اچن ٿا، انهن ۾ مکيه آهن: لوڪ وشواس يا عوامي عقيدا ۽ اعتقاد، سوڻ - ساڻ، ٿوٽا - ڦيٽا، ريتيون رسمون، رهڻي - ڪهڻي، ڏڻ - وار، ميلا - ملاڪڙا، وندر جا طريقا ۽ ڪيل - تماشا، هنر - فن ۽ لوڪ - ادب

انهيءَ مان ظاهر آهي ته ڪنهن ملڪ يا سماج جو لوڪ - ادب، انهيءَ ملڪ يا سماج جي لوڪ - ثقافت جو هڪ ڀاڱو آهي. جيئن ته ادب ۾ لوڪ - ثقافت جي بنيادي تن جو عڪس گهڻي قدر نظر ايندو آهي. هتي انهيءَ ڳالهه جو ڌيان رکڻ جڳائي ته ثقافت (Culture) لفظ جي وسيع معنيٰ جي دائري ۾، انسان ذات جي طبعي ۽ باطني ترقيءَ جا سڀ پهلو اچي وڃن ٿا. سنسڪرتي لفظ سنسڪرت ٻوليءَ جو آهي، جنهن جو ڌاتو آهي،

’سنس + ڪر‘ ”سڌارڻ، سنوارڻ، سينگارڻ؛ پوتر ڪرڻ“ سڀڪارڻ“ ڳيان ڏيڻ“.

انهيءَ لحاظ کان (ثقافت) جو مطلب آهي ’سڌارو، سينگار، پوترتا، شڪشا، علم، ڄاڻ‘. انگريزيءَ ۾ ثقافت کي چون ڪلچر (Culture)، جنهن جي اشتقاق جي لحاظ کان معنيٰ - ”زمين سڌاري سنواري ڪيتيءَ لائق بڻائڻ، ڪيتي - ٻاري، زراعت.“ انهيءَ موجب چئبو ته ثقافت توڙي ڪلچر، ٻنهي لفظن ۾ سڌاري، سڃاوت، سونهن ۽ سنڻ گشت جو مطلب سمائل آهي.

ٽيلر نالي هڪ سماج ماهر، ’ڪلچر‘ لفظ جي معنيٰ سمجائيندي لکيو آهي ته، ”هيءُ هڪ اهو پورو مرڪب آهي، جنهن ۾ ڄاڻ، اعتقاد، ڪلا، اخلاق، قانون، ريتيون - رسمون ۽ ٻيون اهي سڀئي لياقتون ۽ عادتون سمائل آهن، جيڪي انسان، سماج جي ميمبر هئڻ جي حيثيت ۾ حاصل ڪيون آهن.“ (1)

هن سمجهاڻيءَ ۾ ”سماج جي ميمبر هئڻ جي حيثيت“ لفظن تي خاص ڌيان ڏيڻ جڳائي. اهي لفظ ڏيکارين ٿا، ته ثقافت جو سماج سان گهاتو رشتو آهي. انسان هڪ سماجڪ مخلوق آهي. ڪيترا جيتو - جنتو، پسو - پڪي، ٻه پاڻ ۾ گڏجي، هڪ ٻئي جو ساٿ ڏيئي زندگي گذارن ٿا، ان ڪري اهي ٻه سماجڪ مخلوق چئبا، چاهي سندن سماج جو سرشتو انسان جي سماج وانگر، پيچيدو ۽ مضبوط نه آهي، پر انسان اها سماجڪ مخلوق آهي، جنهن کي ثقافت يا ڪلچر جو گڻ حاصل ٿيل آهي. ان ڪري کيس ’اشراف

(1) "Culture or civilization is that complex whole, which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society."

New York (New - Kroeber A. L., Anthropology, Harcourt, Brace and World, Inc., Edition, Revised, 1948), P. 252.

المخلوقات، يعني ”سڀني آپايل مخلوقن مان اعليٰ“ هئڻ جو درجو ڏنو ويو آهي. انسان جي انهيءَ ثقافت جو بنياد آهي ٻولي. انسان کي جيڪڏهن ٻوليءَ جي ذات نه ملي ها، ته اڄ هو هيتري ترقي نه ڪري سگهي ها.

ان پرشڪ نه آهي ته انسان کان سواءِ ٻيا به ڪيترائي ساهوارا، پنهنجي واتان طرحين طرحين آواز ڪري، پنهنجن ساٿين کي خوشيءَ، غم، وغيره جو پيغام پهچائين ٿا. پر سندن آواز جو سرشتو ايترو پيچيدو ۽ ڳوڙهو نه آهي، جيترو انسان جي ٻوليءَ ۾ ملي ٿو. انسان ان ٻوليءَ جي ذات سان ئي پنهنجي حاصل ڪيل علم ۽ ڄاڻ، تجربي ۽ جذبات کي ٻين ساٿين تائين پهچائي ٿو، نه فقط ايترو، پر انهيءَ کي ايندڙ پيڙهين لاءِ به محفوظ ڪري سگهي ٿو.

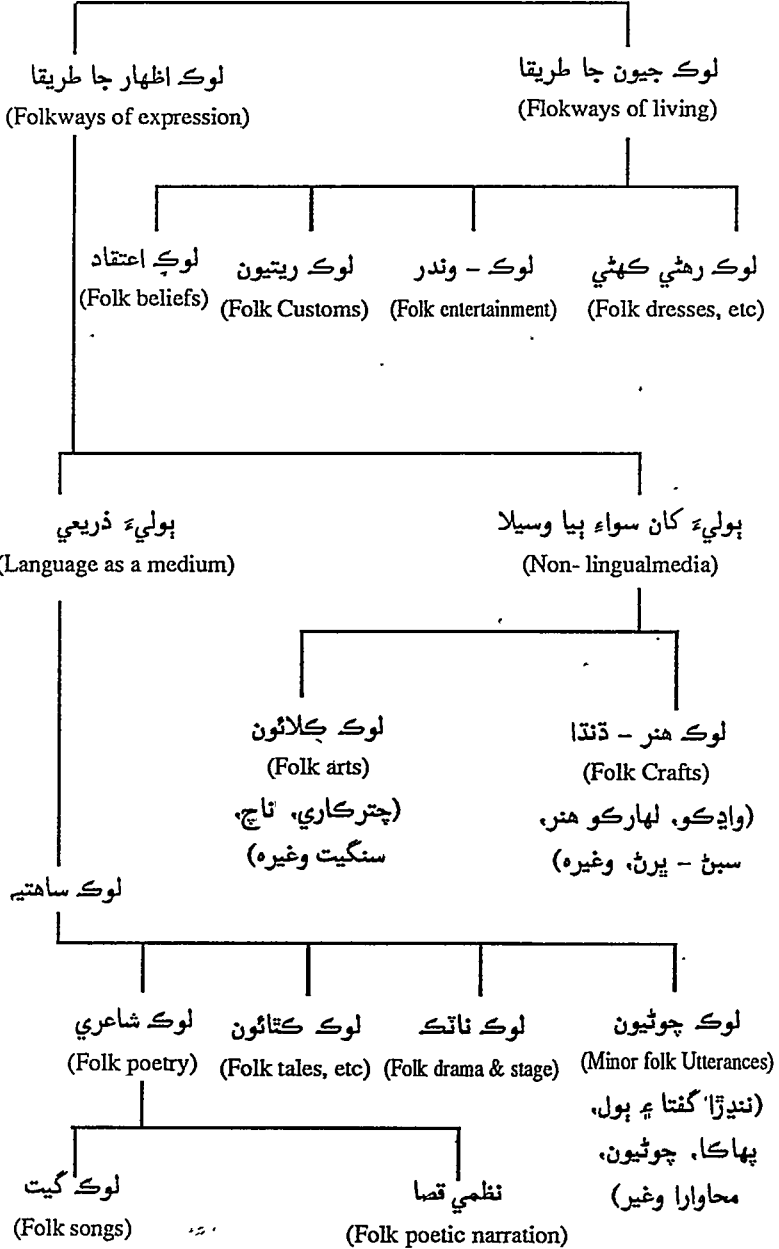
ڪن سماج جي ماهرن ثقافت ۽ سڀيتا (تہذيب) ۾ فرق ڄاڻايو آهي. سڀيتا کي انگريزيءَ ۾ چون Civilization، جنهن جو اڪري مطلب سهڻي، شانائتي شهري زندگيءَ جي رهڻيءَ ڪهڻي سان آهي. حقيقت ۾ ’سڀيتا‘ جي اشتقاق معنيٰ به آهي ’سڀي هئڻ جي پاوڻا يا حالت‘. سڀي معنيٰ اهو جيڪو سڀا، مجلس ۾ اٿڻ - ويهڻ جو طريقو ڄاڻي ٿو ۽ ان موجب هلڻ ڪري ٿو. مطلب ته ”معزز، شانائتو ماڻهو.“ ان ڪري عالمن جي ويچار موجب سڀيتا يا Civilization لفظ جي معنيٰ ۾ انسان جي فقط طبعي يا سماجي ترقي سمائل آهي. ٻئي طرف ثقافت يا ڪلچر جو واسطو انسان جي اندروني، دماغي، ذهني ۽ روحاني ترقيءَ سان آهي. عام طور ثقافت يا ڪلچر لفظ جو وسيع معنيٰ ۾ استعمال ڪيو وڃي ٿو. انهيءَ جي دائري اندر انسان جي حيات جو دماغي ۽ ذهني پهلو (علم ۽ ڄاڻ، ويچارن ۽ جذبات، اعتقاد ۽ مذهب وغيره) توڙي سندس زندگيءَ جون ٻاهريون پهلو (جسماني سجاوٽ، ويس - وڳا، هار - سينگار، کاڌو - پيئو، رهائش جو ڍنگ، وغيره) اچي وڃن ٿا.

لوڪ ثقافت جا مکيه تن يا جزا

لوڪ ثقافت يعني عوامي تهذيب - تمدن جا مکيه ڪهڙا ڀاڱا آهن؟ انهن ۾ لوڪ ادب جي ڪهڙي جاءِ آهي؟ لوڪ ادب ۾ پهاڪن - محاورن جي جڳهه ڪٿي آهي؟ انهن مڙني سوالن کي هتي چارٽ ۾ سمجهايو ويو آهي:

لوک - ثقافت

(Folklore)

لوڪ ثقافت جا مکيه ٻه ڀاڱا آهن

1. لوڪ جيون يعني لوڪن جي زندگيءَ جو طريقو. (Folk ways of Living)
 2. لوڪ جي جذبات ۽ ويچارن جي اظهار جو طريقو. (Folk ways of Expression).
- مر هڪ ڀاڱي کي وڌيڪ ڀاڱن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

1- لوڪ جيون طريقو

الف: لوڪ - اعتقاد (Folk Beliefs)

سنسار جي پيدائش، خلقشهار جي هستي، وڻ - ٽڻ، پسون - پڪي، ديؤ - پريون، جن - پوت، جادو - ٽوٽا، سوڻ - آپسون، جهاز - ڦوڪ، پير - فقير، لوڪ - پرلوڪ، وغيره موضوعن بابت عوام جا عقيدا ۽ وشواس هن ڀاڱي هيٺ اچن ٿا.

ب: لوڪ - ريتيون (Folk Customs and Practices)

ڪيتي - هاري شروع ڪرڻ وقت زمين جي پوڄا، سمنڊ جي سفر تي آسهن وقت پاڻيءَ جي پوڄا، قدرت جي عناصرن جي عبادت، مذهبي ڏڻ - وار ملهائڻ، انسان جي جنم کان وٺي مرڻ تائين جدا جدا موقعن تي ريتيون - رواج ۽ اعتقاد، درگاهن، عبادتگاهن، مندرن - ٽڪائڻ ۾ وڃي دعائون گهرڻ ۽ سڪائون ڪرڻ، اوجهن ۽ ڀوپن جي جهاز - ڦوڪ ذريعي بيمارين جو علاج ڪرائڻ، وغيره لوڪ - ريتن جا ڪجهه مثال آهن.

پ: لوڪ - وندر (Folk ways of Entertainment)

ميلا - ملاڪڙا، ملهه - ڪشتيون، ڪڪڙن، سانن، تترن جي ويڙهه، ڏڻ - ڏينهن تي رانديون ۽ شغل، بازيگرن جا ڪيل، ڳوٺاڻيون ڪچهريون، ڪڻپتليءَ جا ناچ، ڏانڊن، اٺن ۽ گهوڙن جي ڊوڙ، وغيره عوام جي وندر جا ڪجهه مثال آهن.

پ: لوڪ - رهڻي ڪهڻي (Folk dresses, Food habits, etc)

سماج ۾ پڻجاتي سرشتو، گڏيل ڪٽنب جو سرشتو، روايتي ويس - وگا (آجرڪ، سنڌي ٽوپي، ميراڻي ٽوپي، شڪارپوري ڀڳڙي، ڀرت جو هنر، وغيره) روايتي نموني جا زيور (نٽ، بولو، ڏانڊو، وغيره) کاڌي پيئي جا نرالا ڍنگ ۽ شيون (ڏاجورا، لوڙهه، پپڻ، بهه، گيدوڙا، وغيره)، اهي سڀ لوڪ رهڻي - ڪهڻيءَ جا ڪجهه مثال آهن.

2- لوڪ - اظهار جو طريقو

لوڪ پنهنجن امنگن ۽ ويچارن جو اظهار جدا جدا طريقن سان ڪري ٿو. انهن جا مکيه ٻه قسم آهن: ٻوليءَ ذريعي اظهار ۽ ٻوليءَ کان سواءِ ٻين طريقن سان اظهار. هن ٻئي قسم هيٺ لوڪ ڪلائون ۽ لوڪن جا هنر - ڌنڌا، وغيره اچي وڃن ٿا، انهن پنهني طريقن جي اظهار تي لوڪ - مانس ۽ لوڪ - پرمپرا جي چاپ هوندي آهي. ڪنهن هڪ ڪلاڪار جي رچنا، عوام ۾ مشهور ٿي وڃڻ بعد سموري لوڪ - سماج جي رچنا بڻجي ويندي آهي. وقت گذرندي اها خبر نه پوندي آهي ته انهيءَ جو اصل رچيندڙ ڪير هئو؟ سرلتا، سپاويڪتا ۽ غير - مصنوعي سونهن توڙي نزاکت، اهي لوڪ - اظهار جون مکيه خاصيتون آهن.

ٻوليءَ کان سواءِ ٻين طريقن سان اظهار

الف: لوڪ ڪلائون (فَنَ) (Folk Arts)

لوڪ ڪلائون (فَنَ) (Folk Arts) جا مثال آهن: عمارت - سازي (Traditional Architecture)، مورتِي - ڪلا (Folk Sculpture)، (پتلا ۽ بت ٺاھڻ، مٽيءَ جون مورتيون ۽ رانديڪا ٺاھڻ، ڪپڙن مان گڏا - گڏيون ٺاھڻ، ڪنپٽليون ٺاھڻ، وغيره)، لوڪ - چترڪاري - ڪلا (Folk Painting) (رنگن سان ديوارن، ڌرتيءَ، سِرَن، ڪاٺ، ڪاغذ، وغيره تي چٽ چٽڻ)، لوڪ - ناچ (Folk Dancing) (چيچ، ٽپو، جهمر، چيڪلي، گھڙي جو ناچ، ڏونڪن جو ناچ، مڱرمان، اٺن جو ناچ، گھوڙي جو نچائڻ)، لوڪ موسيقي (Folk Music) (روايتي سازن جو وڃڻ يا سازن وڃڻ سان گڏ ڳائڻ ۽ نچڻ، جهمريون پائڻ).

ب: لوڪن جا هنر ڌنڌا (Folk Crafts)

لوڪن جا اهڙا هنر ۽ ڌنڌا جيڪي پيڙهي در پيڙهيءَ هلندا پيا اچن، انهن جا ڪجهه مثال آهن: واڍي جو جنڊيءَ جو ڪم، سوناري جو زيورن تي ميناڪاريءَ جو ڪم، لهار جو برتن ۽ اوزار ٺاھڻ، ٺاٺارڪو ڌنڌو، ڪنير جو مٽيءَ جي رانديڪن ۽ برتنن ٺاھڻ جو هنر، زالن جو ڀرت ڀرڻ، سبڻ ۽ رلين، وغيره ٺاھڻ جو هنر.

ٻوليءَ ذريعي اظهار

ٻوليءَ ذريعي لوڪ جڏهن پنهنجي امنگن ۽ ويچارن جو اظهار ڪن ٿا، تڏهن ادب جو سرچڻ ٿئي ٿو. لوڪ ادب جا مکيه قسم هيٺينءَ طرح آهن:

الف: لوڪ شاعري (Folk Poetry)

انهيءَ ۾ شعر جا سڀ قسم اچي وڃن ٿا، انهن مڙني جي مکيه وصف اها آهي، ته انهن کي سُر، تال، لُءُ ۾ ڳائي سگهجي ٿو. ان لاءِ نظم جي بحر - وزن، وغيره جي پابندي لازمي نه آهي. لوڪ شاعريءَ جا مکيه ٻه ڀاڱا آهن: لوڪ گيت (Folk Songs Lyrics) انهيءَ ۾ ڪنهن ڳالهه يا قصي جو بيان نه هوندو آهي؛ فقط نفيس جذبن جو سهڻي نموني اظهار هوندو آهي.

لوڪ شاعريءَ جو ٻيو ڀاڱو آهي: نظم ۾ ڳاتل قصا ۽ داستان (Folk Poetic Narration) جن ۾ ڪنهن ڳالهه جو سلسليوار بيان مکيه هوندو آهي.

ب: لوڪ ڪٿائون ۽ ڪهاڻيون (Folk tales, etc)

جيئن ته، ديون - پرين، بادشاهن ۽ شهزادين، جانورن - پکين، ٺڳن - چورن وغيره جون ڪهاڻيون؛ ٻارن جون آکاڻيون.

پ: لوڪ ناٽڪ (Folk Drama & Stage)

ڳوٺاڻي ڪچهريءَ ۾ مسخرن جا چرچا - گهٻا، تماشا، سانگ، رام ليلا، ڪرشن ليلا، وغيره.

پ: لوڪ - چوڻيون، ننڍا گستاخاڻا (Mior Folk Utterances)

پهاڪا، چوڻيون، محاورا، پروليون، جهاڙ - ٿوڪ ۾ ڪتب ايندڙ منتر، ٻاراڻا ٻول، جيڪي ٻارن جي راندين ۾ چيا ويندا آهن، ننڍڙا لطيفا، گاريون ۽ فاحش گستاخاڻا، وغيره هن قسم جا ڪجهه مثال آهن.

منهنجي ويچار ۾ لوڪ ادب جي جدا جدا قسمن کي نظم ۽ نثر ۾ ورهائڻ ئيڪ نه آهي، ڇاڪاڻ ته نثر ۾ چيل ڳالهين، آکاڻين وغيره ۾ به ڳاهون، بيت، ڏوهيڙا وغيره اڪثر ڪتب ايندا آهن. ساڳئيءَ طرح، ڏسبو ته لوڪ چوڻيون، وغيره ۾ پهاڪا، پروليون، وغيره نثر توڙي نظم جي صورت ۾ ملن ٿا.

ٻوليءَ ۾ پنھنجا ۽ محاورا

انسان ٻوليءَ ذريعي جڏهن پنهنجي جذبات ۽ ويچارن جو اظهار ڪري ٿو، تڏهن هو گهريل لفظ چونڊي، پنهنجي مرضيءَ مطابق جدا جدا نمونن ۾ انهن کي ڪتب آڻي سگهي ٿو. هن تي فقط اها پابندي آهي ته ٻوليءَ جي وياڪرڻي (گرامر) سرشتي جي پيچڪڙي نه ڪري. مثال طور، جيڪڏهن ڪنهن کي ڪو ڪتاب گهرجي، ته هو الڳ الڳ جملن ذريعي پنهنجي خواهش ظاهر ڪري سگهي ٿو:

مون کي هيءُ ڪتاب ڪپي.

هيءُ ڪتاب گهرجي.

هن ڪتاب جي گهڻي ضرورت اٿر.

مان هيءُ ڪتاب خريد ڪندس.

مون کي هيءُ ڪتاب هٿ ڪرڻو آهي. وغيره.

هنن جملن جي بيهڪ چاهي هڪ ٻئي کان بدليل آهي، پر انهن ذريعي جيڪا خواهش ظاهر ڪئي ويئي آهي، اها گهڻي قدر هڪ جهڙي آهي. ٻوليءَ جي اهڙن جملن کي ’آزاد استعمال‘ (Free Expressions) چئجي ٿو، ڇاڪاڻ ته انهن جي ڪتب آڻڻ وقت ڳالهائيندڙ کي آزادي آهي، ته هو پنهنجي مرضيءَ مطابق لفظن جي چونڊ ڪري، انهن کي جدا جدا بيهڪ وارن جملن ۾ ڪتب آڻي سگهي ٿو.

اهڙن آزاد استعمالن جي ڀيٽ ۾، ٻوليءَ ۾ ڪيترائي اهڙي قسم جا استعمال آهن، جن جي بيهڪ مقرر ٿي ويئي آهي، ان ٻوليءَ جو هر ڪو ماڻهو ڪنهن گهريل مطلب جي ظاهر ڪرڻ لاءِ اهي استعمال بلڪل ساڳئي نموني پيو ڪتب آڻي. اهڙن استعمالن کي مروج استعمال (Formulas Usages) چئجي ٿو. ڪجهه مثال ڏسو:

1. هو هميشه پيو ٻين مان ويڪون ڪڍي، اهو ڪونه ٿو ڏسي ته ٻين کان وڌيڪ پاڻ عيبن سان ڀريو پيو آهي.

مينهن پنهنجي ڪارنهن ڏسي ڪانه، ڳئونءِ کي چوي ته هل ڙي پڇ ڪاري.

2. رامداس اٿئي ”ڳڻهلو پڳت“. ڪائٽس خبردار رهجانءِ.

3. ڪمل ساهيڙين واتان اها ڳالهه ٻڌي ”پاڻي پاڻي ٿي ويئي.“

4. ٻوڏ ۾ ستايلن جي مدد ڪرڻ جو ويچار ڪيو اٿئي، ته پوءِ دير ڇو ٿو ڪرين؟ ”ترت دان، مها پڇ.“

5. ڪالهه ميدان تي گهڙي ٿي ”چوڪر ٻاڪر“ اچي ڪٺا ٿيا هئا.

انهن مثالن ۾ جيڪي استعمال نمايان ٿيل آهن، انهن کي ٻوليءَ ۾ نرالي اهميت ملي چڪي آهي، اهي اسان جي ٻوليءَ ۾ اهڙا فارمولا آهن، جيڪي هرڪو ماڻهو ساڳئي نموني پيو ڪتب آڻي. انهن جي اندروني بيهڪ ۾ تبديل ڪرڻ جو ڪيس اختيار ڪونهي. جيڪڏهن ڳالهائيندڙ انهن جي لفظن ۾ ڪابه تبديل ڪندو ته استعمالن جو گهربل مطلب حاصل نه ٿيندو، يا انهيءَ بدليل ٿيل بيهڪ ۾ اهو استعمال مروج ليکيو نه ويندو. مثال طور، ’پاڻي پاڻي ٿي وڃڻ‘ هڪ مروج استعمال آهي. جنهن جي معنيٰ آهي ’لڳي ٿيڻ، شرمسار ٿيڻ‘. انهيءَ ۾ جيڪڏهن اسين هر - معنيٰ لفظ ڪتب آڻي چئون - ’جل جل ٿي وڃڻ‘ يا ’نير نير ٿي وڃڻ‘ ته گهربل معنيٰ ڪانه ملندي، نڪو انهيءَ صورت ۾ اهو مروج ليکبو.

’انڌن ۾ ڪاڻو راجا‘ (اڻڄاڻن ۾ ٿوري ڄاڻ وارو به هوشيار ليکيو ٿو وڃي). سنڌيءَ ۾ هڪ مروج استعمال آهي. ان ۾ جيڪڏهن تبديل ڪري چئون ’سورداسن ۾ ڪاڻو راجا‘، ’نابيين ۾ ڪاڻو سلطان‘ يا ’بي نور ۾ هڪ - اڪيو بادشاهه‘ ته چاهي انهيءَ جي مطلب ۾ ڦيرو ڪونه ٿو اچي، پر ان بدليل صورت ۾ اهي استعمال سنڌيءَ ۾ مروج نه ليکيا ويندا.

’موهنِي گونگي گانءِ آهي‘، هتي ’گونگي گانءِ هئڻ‘ هڪ مروج استعمال آهي، جنهن جو مطلب آهي، نهنو، نمائو، حليم سڀاءِ وارو هئڻ. ان جملي ۾ جيڪڏهن هر معنيٰ لفظ وجهي چئون ته ’موهنِي ڍڳي آهي‘ ته مطلب ئي ڦري ويندو.

ٻوليءَ ۾ جڏهن ڪو هڪ لفظ اڪري معنيٰ بدران ٻوليءَ جي رواج موجب ڪنهن ٻيءَ معنيٰ ۾ ڪتب آڻجي ٿو، تڏهن اهو لفظ به ’مروج استعمال‘ بڻجي پوي ٿو. جيئن ته، ’هوءَ اميدواري آهي‘. هن جملي ۾ ’اميدواري هئڻ‘ جي

معني آهي 'گريوتِي هئڻ، حامل هئڻ'. هتي لفظ جي صورت کي قدر بدلائي جيڪڏهن چئون 'هوءَ اميدوار آهي' يا 'هن مائيءَ کي اميد آهي' ته پوءِ گهربل مطلب نه نڪرندو. ساڳيءَ طرح ڪنهن چوڪر کي چئجي، "گڏه" هيءَ ڇا پيو ڪرين؟ ڪجهه ته سمجهه کان ڪروڻ ته هن جملي ۾ "گڏه" لفظ 'بيوقوف، ناسمجھ' جي معنيٰ ڏئي ٿو. اتي جيڪڏهن "گڏه" لفظ بدران هر - معنيٰ لفظ 'ڪودڙو، خر' ڪم آڻبو ته ان مان ساڳي معنيٰ حاصل نه ٿيندي.

سنڌي ٻوليءَ جي رواج موجب ڪيترائي ٻيا لفظ اسين ڳالهائڻ ٻولهائڻ ۾ ٻيا ڪتب آڻيندا آهيون. جيئن ته،

ننڍو نيتو، دوست ڌڙو، ماڻهو چيئو، پڪوڙو ڌڪوڙو، وغيره.
اهي ٻيا لفظ اهڙا آهن، جيڪي اسان جي ٻوليءَ ۾ اچي ويا آهن. انهن جي طرز تي اسين ٻيا نوان ٻيا لفظ ٺٽا ٺاهي سگهون، يعني ٻوليءَ جي بيهڪ ۾ اهڙا ٻيا لفظ غير - اُپجائو (Unproductive) آهن، پر انهن جي ڀيٽ ۾ ٻيا ڪجهه ٻين لفظن جا اهڙا نمونا آهن، جن جي طرز تي اسين نوان ٻيا لفظ ٺاهي استعمال ڪري سگهون ٿا. جيئن ته 'ب' ويجهن جي ڏهراءَ سان ٺهيل ٻيا لفظ،

دوا ٻوا، پاڻي پاڻي، شربت ٻريت،
ان طرز تي اسين ٻين ٻولين مان آڌارا ورتل لفظ به 'ب' جي ڏهرائڻ سان ٺاهي سگهون ٿا. جيئن ته،

فونو پونو، ريڊيو پيڊيو، ٽي. وي پيوي، اسٽيشن ٻسٽيشن، وغيره.
ان مان ظاهر آهي ته سنڌي ٻوليءَ ۾ ٻيا لفظ جوڙڻ جو اهو نمونو اُپجائو (Productive) آهي. هاڻي ثابت ٿيو ته غير - اُپجائو ٻيا لفظ به ٻوليءَ ۾ مروج استعمال آهن، جيڪي اسان کي جيئن جو ٿيئن، ڪنهن به ڦير گهير ڪرڻ کان سواءِ استعمال ڪرڻا آهن.

مروج استعمالن جا قسم

سنڌيءَ ۾ ڪتب ايندڙن سڀني مروج استعمال کي اسين ٻن قسمن ۾ ورهائي سگهون ٿا.

1. اهو مروج استعمال، جيڪو بيان ۾ ڪنهن جملي جي بيهڪ ۾ نه ٻڌجي، هڪ الڳ ايڪي يا جملي وانگر ڪتب اچي ٿو.
2. اهو مروج استعمال، جيڪو بيان ۾ ڪنهن جملي جو جزو بڻجي وڃي ٿو.

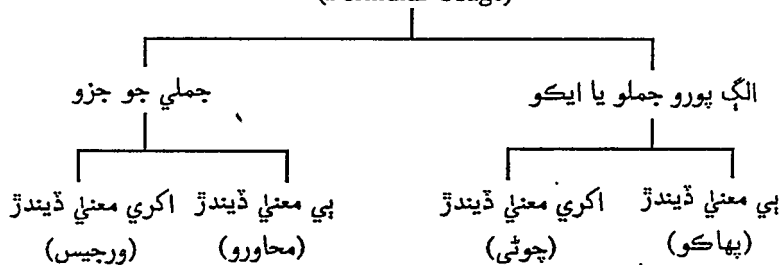
هر هڪ قسم جي مروج استعمال کي معنيٰ جي لحاظ کان ٻن ڀاڱن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

الف: اهو مروج استعمال، جيڪو اڪري معنيٰ نه ڏيئي، ٻوليءَ جي رواج موجب ٻي ڪا معنيٰ ڏئي.

ب: اهو مروج استعمال، جيڪو پنهنجي اڪري معنيٰ ۾ ئي ڪتب اچي ٿو.

مروج استعمال

(Formular Usage)

هتي ڏنل سمجهاڻيءَ موجب مروج استعمال ڪل چئن قسمن جا آهن:

1. اهو مروج استعمال جيڪو بيان ۾ الڳ ڪتب ايندڙ هڪ پورو

جملو يا ايڪو هوندو آهي ۽ اڪري معنيٰ بدران ٻوليءَ جي رواج موجب ٻي معنيٰ ڏيندو آهي. انهيءَ کي 'پهاڪو' چئبو آهي. مثال:

هو هميشه پيو ٻين مان ويڪون ڪڍي، اهو ڪونه ٿو ڏسي ته ٻين کان وڌيڪ ته پاڻ عين سان ڀريو پيو آهي.

مينهن پنهنجي ڪارنهن ڏسي ڪانه، 'ڳئون' کي چوي ته هل ڙي پڇ ڪاري.

هتي ٽلهي ٽائيپ ۾ ڇپيل پهاڪو آهي. ان جي اڪري معنيٰ آهي ته مينهن پاڻ سڄي ڪاري آهي، پر پنهنجي ڪارنهن طرف هن جو ڌيان ڪونه ٿو وڃي. ويڇاري ڳئون جنهن جو فقط پڇ ڪارو آهي، تنهن کي پيئي نفرت جي نگاهه سان ڏسي ۽ پيئي ٽوڪيس ته تون پڇ - ڪاري آهين. بيان ۾ اسان کي ان مروج استعمال جي اڪري معنيٰ گهريل ڪانهي. حقيقت ۾ ان ذريعي اهو مطلب ٿو ظاهر ٿئي، ته نيچ ماڻهو پنهنجون اوڻايون ڪونه ڏسندو آهي. پر ٻئي ۾ هڪ ٻه عيب ڏسي به کيس ٽوڪيندو آهي. هتي نيچ انسان جي ڳجهي پيٽ 'مينهن' سان ڪيل آهي ۽ گهٽ عين واري شخص جي پيٽ 'ڳئون' سان

ڪيل آهي. هيءُ مروج استعمال بيان ۾ ڪنهن ٻئي جملي جو جزو نه آهي، پر پنهنجو الڳ، وجود رکي بيٺو آهي. اهو هڪ ايڪو (Unit) آهي، جنهن ۾ ٽي جملا آهن.

2. اهو مروج استعمال جيڪو بيان ۾ الڳ استعمال ٿيندڙ هڪ پورو جملو يا ايڪو هوندو آهي ۽ پنهنجي اڪري معنيٰ ۾ ئي ڪتب ايندو آهي، انهيءَ کي 'چوڻي' سڏبو آهي. مثال:

- ٻوڏ ۾ ستايلن کي مدد ڪرڻ جو ويچار ڪيو اٿئي ته پوءِ دير ڇو ٿو ڪرين؟ 'ترت دان، مها پڇ'.

هن بيان ۾ 'ترت دان، مها پڇ' هڪ چوڻي آهي، جنهن جو مطلب آهي ته ڪنهن گهرجائو شخص جي وقت تي مدد ڪرڻ ئي ثواب جو ڪم آهي. هتي اسان کي ان استعمال جي اڪري معنيٰ ئي گهربل آهي ۽ اهو بيان ۾ ڪنهن ٻئي جملي جو جزو نه آهي.

3. اهو مروج استعمال جيڪو بيان ۾ ڪنهن جملي جو جزو ٿي ڪتب ايندو آهي ۽ اڪري معنيٰ بدران ٻوليءَ جي رواج مطابق ٻي معنيٰ ڏيندو آهي، انهيءَ کي 'محاورو يا اصطلاح' چئبو آهي. مثال:

ڪمل ساهيڙين جي اوتان اها ڳالهه ٻڌي 'پاڻي پاڻي ٿي ويئي'.

هن جملي ۾ 'پاڻي پاڻي ٿي وڃڻ' هڪ محاورو يا اصطلاح آهي، جيڪو جملي جو جزو ٿي ڪتب آيو آهي. ان جي اڪري معنيٰ مان جيڪو ٻيو مطلب 'لڳي ٿيڻ، شرمسار ٿيڻ' نڪري ٿو، اهوئي اسان کي گهربل آهي.

4. اهو مروج استعمال جيڪو بيان ۾ ڪنهن جملي جو جزو ٿي ڪتب ايندو آهي ۽ ان جي اڪري معنيٰ ئي گهربل هوندي آهي، تنهن کي 'ورجيس' چئبو آهي. مثال:

- پوليس کي ايندو ڏسي چور ائين پڳو، 'جيئن ڪاريءَ هيٺان کانءُ'،
- ماسٽر جڏهن موهن کان سوال پڇيو ته هو 'اهڙو ڪڇي، جهڙي پت'.
- ڪالهه ميدان تي گهڻي ئي 'چوڪر ٻاڪر' اچي ڪٺا ٿيا هئا.

انهن مثال ۾ ٿلهي تائپ ۾ ڇپيل استعمال ورجيسون آهن. اهي جملي جو هڪ ڀاڱو ٿي ڪتب آيا آهن ۽ پنهنجي اڪري معنيٰ ئي ڏين ٿا.

صروج استعمال جا ٻيا مثال:

1. پهاڪا

- 'گدڙ ڍاڪ، نه پڇي آڪي ٿو ڪتا' ،
- 'جتي اُٺ ترندو، اتي پڇ به تري ويندو' ،
- 'ڏڏو کير ٿئين نه پوي' ،
- 'بک ۾ بصر مٿا' ،
- 'ڪتي جو پڇ ٻارهن مهينا نٿو ۾ وجهه ته به ڏنگي جو ڏنگو' ،
- 'سيرو کاڌو پاتل ڦاٽي' ،
- 'ٻليءَ کي خواب ۾ چيچڙا' .

2. چوڻيون

- 'ڏياريءَ جو ڏيئو ڏٺو، ننڍو وڏو چير منو' ،
- 'يار اهو جو اوڪيءَ ويل ڪم اچي' ،
- 'آه غريبان، قهر خدائي' ،
- 'ڏکڻ مينهن نه وسڻا جي وسي ته ٻوڙي،
- ڪانٽر ڌڪ نه هڻڻا جي هڻي ته جهوري' ،
- 'انسان خطا جو گهر آهي.
- 'جهڙي ڪرڻي تهڙي پڙئي' ،
- 'لاڄ بري بلا' ،
- 'ڏير پيا درست پيا' .

3. محاورا يا اصطلاح

- کير کنڊ ٿي وڃڻ (ميل ميلاپ سان رهڻ)؛
- پنهنجي پير تي پاڻيهي ڪهاڙو هڻڻ، (پنهنجي هٿن سان پاڻ کي هاجورسائڻ)؛
- دل نه ڳرڻ (پڇي نه سگهڻ)؛
- وات ۾ مڱ پوڻ (نه ڪڇڻ، جواب نه ڏيڻ)؛
- پَٽَ ۾ ڪپڙ وجهڻ (ڪم ۾ رندڪ وجهڻ)؛
- منهن ٽامڻي هڻڻ (جوش ۾، ڪاوڙ ۾ اچڻ).

4. ورڃيسون

چور چڪار، وهت واٽو، پاڙو پتو، لاءِ لشڪر، چڊو پاڊو، ڳجهه

ڳوهر، گهڻو تڻو، بڪ شڪ، تيون - تلهو، ڏسڻو وائسڻو، مار مانجهان، مار پيشي؛ اچو جهڙو کير؛ پيلو جهڙو هيڊ.

سنڌي پهاڪن جي ڪيترن ئي مجموعن ۾ ڏٺو ويو آهي ته پهاڪا ۽ چوڻيون هڪ هنڌ گڏ ڏنا ويا آهن، ڇاڪاڻ ته ٻنهي جي بيهڪ ۾ فرق نه آهي. ٻئي پوري معنيٰ ڏيندڙ ايڪا يا جملا آهن. انهن جي گڏ ڪندڙن عالمن جي راءِ ۾ پهاڪو ۽ چوڻي ٻئي هر معنيٰ لفظ آهن. سندن ويچار ۾ پهاڪو اڪثر اڪري معنيٰ بدران ٻي معنيٰ ۾ ڪتب ايندو آهي. اهو ٻيو مطلب ئي اسان کي بيان ۾ گهريل هوندو آهي. پر ڪجهه پهاڪا فقط اڪري معنيٰ ۾ استعمال ٿيندا آهن. جن کي ’چوڻي‘ به چئبو آهي.

ساڳيءَ طرح، محاورن يا اصطلاحن جي مجموعن ۾ ڪيترائي اهڙا لفظي ميڙ (Phrases) ڏنا ويا آهن، جيڪي فقط پنهنجي اڪري معنيٰ ۾ استعمال ٿين ٿا. ’پيرو مل‘ مهر چند آڏواڻيءَ ”گلچند“ (پهاڪن ۽ اصطلاحن جو مجموعو) جي ٻئين ڀاڱي اندر اصطلاحن ۽ ورچيسن کي هر معنيٰ لفظ ليکيو آهي. هن ڪتاب جي آخر ۾ سمجهاڻي ڏيندي لکيو آهي. ”اصطلاح يا ورچيس ان کي چئجي ٿو، جنهن جي اڪري معنيٰ هڪڙي ۽ رواج موجب ٻي آهي.“ پر انهيءَ ڀاڱي ۾ ڪجهه اهڙا لفظي ميڙ به ڏنا آهن، جيڪي اصطلاح نه آهن. اهي فقط اڪري معنيٰ ۾ ڪتب ايندا آهن. مثال طور،

آڳت يا جمع ڪرڻ (بنديءَ ۾ جمع واري پاسي ۾ پيسا داخل ڪرڻ)؛

ڀاڱي ڀائي (حصيدار، ڀائيوار)؛

لڄ آيس (لڄي ٿيو)؛

سج ڪني ڪليي (سج ٿورڙو آڀريو).

انهيءَ ۾ شڪ نه آهي ته سڀني عالمن اها ڳالهه مڃي آهي ته پهاڪا يا چوڻيون، محاورن (اصطلاحن) يا ورچيسن کان الڳ آهن. چاهي هنن معنيٰ جي لحاظ کان انهن کي وڌيڪ قسمن ۾ نه ورهايو آهي. پر منهنجي ويچار ۾ جيڪڏهن سنڌيءَ ۾ انهن مروج استعمال جو باريڪيءَ سان چيد ڪبو، ته پوءِ انهن کي چئن قسمن ۾ ورهائڻو پوندو، جيئن هتي (مٿي) سمجهايو ويو آهي.

پهاڪن ۽ محاورن ۾ ٻي معنيٰ ڪيئن ٿي سگهي؟

اسان ڏٺو ته بيان ۾ پهاڪن ۽ اصطلاحن جي اڪري معنيٰ نه ڪئي، ٻي معنيٰ ڪڏهن ٿي. هاڻي سوال ٿو پيدا ٿئي ته، اهڙن استعمالن ۾ لفظن جي اڪري

معني مان ٻيو مطلب ڪيئن ٿو حاصل ٿئي؟ هيءُ اهڙو موضوع آهي جنهن تي علم لسانيات ۽ شاعريءَ جي علم ۾ گهڻي تفصيل سان بحث ڪيل آهي. هتي اڀتار نه ڪري، فقط ٿوري ۾ انهيءَ تي روشني وجهڻ ٿيڪ ٿيندو.

جڏهن اسين ڪنهن کي چئون ٿا، ”فلاڻو اٿيئي ڳگهو ڀڳت، متان سندس ڦندي ۾ ڦاٿو آهين.“ تڏهن اسان جو مطلب اهو نه آهي، ته بيان ڪيل ماڻهو ڳگهو پڪي آهي. ٻڌندڙ به ڄاڻي ٿو، ته جنهن جو بيان ڪيو ويو آهي، اهو ماڻهو آهي، پڪي نه آهي. تڏهن هو ٻوليءَ جي رواج مطابق انهن لفظن جي ٻي معنيٰ کڻي ٿو، جا آهي ”ٺڳ، دوکيباز، مڪار.“ هن مان ظاهر آهي ته، جنهن لفظ جي اڪري معنيٰ بيان ۾ نٿي ٺهڪي، تڏهن ان جي ٻي معنيٰ کڻجي ٿي، پر انهيءَ جو اهو مطلب نه آهي ته، جيڪا به ٻي معنيٰ اسان کي وٺي، اها ڪشون. حقيقت ۾ اهڙي حالت ۾ لفظ جي ٻي معنيٰ اها ڪشي آهي، جنهن جو لفظ اڪري معنيٰ سان ڪونه ڪو لاڳاپو ضرور هوندو آهي. هتي ’ڳگهو‘ لفظ جي اڪري معنيٰ آهي ’ڳگهو پڪي‘؛ ۽ ’ڀڳت‘ لفظ جي معنيٰ آهي، ’ڀڳتي ڪندڙ‘، سنت سادو‘ هتي انهن لفظن جو مطلب ’ٺڳ، دوکيباز، مڪار‘ ڪيو ويو آهي، جنهن جو لفظن جي اڪري معنيٰ سان گهرو لاڳاپو آهي. هتي ڳگهي ۽ ٺڳ ماڻهوءَ جي سڀاءُ ۾ هڪجهڙائيءَ طرف اشارو ڪيل آهي. اوهان ڏٺو هوندو ته ڳگهو پڪي جڏهن ڳچي بدن ڏانهن سرڪائي، اڪيون ٻوٽي، چپ چاپ ڍنچ ۾ هڪ تنگ تي بيٺو هوندو آهي، تڏهن ائين لڳندو آهي، چڻ ته ڪو سادو مهاڻا پاڻيءَ ۾ هڪ تنگ تي بيٺو تپسيا ڪري، پر جيئن ئي پاڻيءَ ۾ ذري به چرپر ٿي، تيئن ئي اهو اڪيون ڦرڙائي، مڇيءَ کي ڏسندي ئي جهٽ هڻي جهنپ ۾ پڪڙي وٺندو آهي. ٺڳ ماڻهو به انهيءَ ڳگهي پڪيءَ وانگر آهي. هو ٻاهران ته ٻالو ڀولو، سادو لڳندو آهي. پر اندر ۾ پڪو ابلپس هوندو آهي.

اتي ٻيو سوال هو ٿو پيدا ٿئي، ته اسين ٻوليءَ ۾ اهڙا لفظ ڪٿي ٿي ڇو ٿا آڻيون، جو بيان ۾ انهن جي اڪري معنيٰ نٿي ٺهڪي، جنهن ڪري اسان کي پوءِ ٻي معنيٰ کڻڻي ٿي پوي. انهيءَ جو جواب هيءُ آهي، ته اسين ٻوليءَ ۾ اهڙا لفظ ان ڪري ٿا استعمال ڪريون، جو منجهن زور ۽ اثر پيدا ڪرڻ جي جيڪا قوت آهي، اها فقط اڪري معنيٰ ڏيندڙ لفظن ۾ ڪانهي. ڪنهن کي ’ٺڳ‘ يا ’دوکيباز‘ چوڻ سان انهيءَ ماڻهوءَ جو سڀاءُ چٽيءَ طرح ۽ اثرائتي نموني

ظاهر نٿو ٿئي، ڇاڪاڻ جو ٺڳي هڪ خيالي (Abstract) عمل آهي، پر انهيءَ ماڻهوءَ کي ”پگھلو پڳت“ چوڻ سان اسين پگھلي پڪيءَ جي تمثيل تي سندس سڀاءَ جو چٽو ۽ اثرائتو چٽ چٽي ٿا ڇڏيون. اهڙن لفظن کي استعمال ڪرڻ جو اهو ئي مکيه مقصد آهي. سنسڪرت ۾ شاعريءَ جي علم جي ڄاڻن ’شبد شڪتي‘ (لفظن جي طاقت) موضوع هيٺ، انهن سوالن جي باريڪيءَ سان ڇنڊڇاڻ ڪئي آهي. ڪنهن به ٻوليءَ ۾ محاورا ۽ پهاڪا ان طرح پنهنجي اڪري معنيٰ کي ڇڏي، ٻوليءَ جي رواج مطابق ٻي معنيٰ جو اظهار ڪندا آهن.

مروج استعمال جي اهميت

مروج استعمال يعني پهاڪا، چوڻيون، محاورا ۽ ورچيسون آهن، ٻوليءَ جي سونهن. انهن جي جوڳي استعمال سان ٻولي سلوڻي، دلڪش ۽ اثرائتي بڻجي پوي ٿي. مثال طور،

”دشمن کي ايندو ڏسي هو پڇ پائي اٿي پڳو“

يا

”دشمن کي ايندو ڏسي هو ائين پڳو، جيئن ڪاريءَ هيٺان ڪانءُ.“

انهن جملن ۾ جيڪا سونهن، نزاکت ۽ اثر آهي، اهو ”دشمن کي ايندو ڏسي هو پڇي ويو“ انهيءَ سادي رواجي جملي ۾ نه آهي. ’انگريز آيا هندستان ۾ واپاري بڻجي، پر پوءِ ملڪي قوت جو فائدو وٺي حاڪم بڻجي ويهي رهيا. اُتي ناندي لاءِ بورچاڻي ٿي ويئي.“ انهيءَ مان پهاڪي ڪڍي ڇڏڻ سان بيان جو اثر گهڻو گهٽجي ويندو.

موضوع جي لحاظ کان پهاڪا ۽ چوڻيون وهناري زندگي جي آزمودن مان حاصل ڪيل ڏاهپ ڀريا گفتا آهن. اسان جي آبن ڏاڏن، زندگيءَ جي لاهين چاڙهين، ڏکڻ ڏولائن، غمن خوشين ۾ رهندي، وهناري زندگيءَ جي آزمودن مان جيڪي پرايو، اهو سڀ ننڍڙن سخڻن جي صورت ۾ سهيڙي پوئڻن کي ورثي ۾ ڏيئي ويا. اهڙن ننڍڙن ڏاهپ ڀرين گفتن، سماج ۾ مروج ٿي پهاڪن ۽ چوڻين جو درجو حاصل ڪيو. هتي اها ڳالهه ڌيان ۾ رکڻ جڳائي ته پهاڪا ۽ چوڻيون هڪ شخص جي دماغي ورزش جي پيدائش نه آهن. ڪو عالم جيڪڏهن ڪنڊ پاسيرو اڪيلائيءَ ۾ ويهي سوچ ويچار ڪري ۽ نصيحت آميز، پر - معنيٰ نڪتا لکي عوام اڳيان رکي، ته اهي پهاڪي يا

چوڻيءَ جو درجو مشڪل حاصل ڪري سگهندا. انهيءَ ۾ شڪ نه آهي ته هرڪو پهاڪو هرڪا چوڻي پهرين پهرين ڪنهن هڪ شخص جي واتان نڪتل آهي، پر انهيءَ ۾ جيون جي سچائي اهڙي ته سهڻي، دلچسپ ۽ اثرائتي نموني پيش ڪيل آهي، جو ان سماج جا ٻيا ماڻهو ٻڌندي ئي متاثر ٿيو ٿا وڃن ۽ پوءِ اهي انهيءَ سخن کي اپنائڻ ۽ ٻالھائڻ ٻولھائڻ ۾ پاڻ به ان جو استعمال ٿا ڪن. اهڙيءَ طرح هڪ شخص جي آزمودن ۽ جذبات جي سياويڪ اظهار تي بيٺل سخن، عوام ۾ مروج ٿي، پهاڪو يا چوڻي، بڻجي وڃي ٿو. ڪن حالتن ۾ اعليٰ شاعرن جي بيتن جون ننڍڙيون تڪون به اثرائتيون ۽ دلڪش هئڻ سببان عوام جي دل ۽ دماغ تي چانئجي ٿيون وڃن. مثال طور، شاهه لطيف جي ڪلام جون هي ستون ڏسو:

- ديسي سين ڪجن، پرسي ڪهڙا پرين.

- ڏک سڪن جي سونهن، گهوريا ڏک سڪن ري.

- تتيءَ تڏيءَ ڪاهه، ڪانهي ويل ويهڻ جي.

اهڙا سخن به عام ماڻهن ۾ مروج ٿي، وقت گذرندي پهاڪي يا چوڻيءَ جي درجي تي پهچي ٿا وڃن.

پهاڪو

* 'پهاڪو' لفظ جي اڪري معنيٰ

سنڌيءَ ۾ هڪ مصدر آهي 'پهڻ'. اُن جون مکيه معنائون آهن، 'خيال ڪرڻ، فيصلو ڪرڻ، صلاح وٺڻ يا ڏيڻ، ملڻ، سرچڻ، نبرڻ، مثال طور:

1. تڏهن ويهي ساٿ وارن، پاڻ ۾ 'پهيو' پريآڻا.

(مخدوم غلام محمد بگائي)

2. پتڱن 'په' ڪيو، مڙيا مٿي مڇ.

(شاهه عبداللطيف)

'په' ڌاتوءَ ۾ 'آڪو' پڇاڙي گڏڻ سان لفظ ٺهيو آهي 'پهاڪو'. ان ريت فعل - ڌاتوءَ ۾ 'آڪو' يا 'ڪو' پڇاڙي جوڙڻ سان سنڌيءَ ۾ ٻيا به اسم ٺاهيا آهن. جيئن ته،

ميڙ - (ميڙڻ) - ميڙاڪو؛

چُڙ - (چُڙڻ) - چُڙاڪو؛

لُڇڻ - لُڇڪو؛

چڀڻ - چڀڪو؛ چلڻ - چلڪو.

انهيءَ ڪري 'پهاڪو' لفظ جي اڪري معنيٰ آهي - 'اهو نڪتو يا گفتو، جنهن ۾ ڪو اونهو خيال يا ويچار سمائيل آهي'. عام ماڻهن جي روزاني جيوت ۾ اهو گفتو صلاح يا هدايت طور ڪتب آڻجي ٿو، جنهن مان ٻين کي اڪثر صحيح واٽ تي هلڻ لاءِ اشارو ملي ٿو.

* هن مقالي ۾ 'پهاڪي' جي وسيع معنيٰ ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ اڪري معنيٰ ۾ محبت ايندڙ 'چوڻيون' به شامل آهن.

‘پهڻ’ مصدر مان ٺهيل ٻين ڪن لفظن يا اصطلاحن جا مثال هيٺينءَ ريت آهن:

پهم. ‘پور’ خيال، اونهو ويچار، غور، صلاح، رت، تجويز، منصوبو.
 ‘پهم پارڻ’ خيال ڪرڻ، ارادو ڪرڻ، رت رٿڻ،
 ‘پهم پيچار’ صلاح مصلحت، خيال جو اظهار،
 ‘پهم پيچائڻ’ خيال ڪرڻ، فيصلو ڪرڻ، منصوبو سٺڻ
 پهم ڪرڻ. ‘نهرائ ڪرڻ’،
 پهم پوڻ. ‘پور پوڻ، خيال اچڻ’،
 پهاڪار. صلاحڪار وغيره.

انهن مثالن مان به ان ڳالهه جي پٺڀرائي ٿئي ٿي، ته پهاڪو اهو گفتو آهي، جنهن ۾ ڪو گنيور ويچار يا سهڻي صلاح سمائيل آهي.
 هاڻي اچو ته ڏسو ته پهم - ڌاتوءَ جي تاريخي اوسر ڪيئن ٿي آهي. سنسڪرت ۾ هڪ ڌاتو آهي ‘ڌرش’ جنهن جو گردان ۾ روپ ٿئي ٿو ‘پشيم’، ان مان سنڌيءَ ۾ ڏسڻ، پسڻ، فعلن جي اوسر ٿي آهي. ‘پشيم’ جون سنسڪرت ۾ مکيه معنائون آهن. ‘ڏسڻ، نهارڻ، ويچار ڪرڻ، غور ڪرڻ، ڄاڻڻ، سمجهڻ، اندر جي آواز سان ڄاڻڻ، فيصلو ڪرڻ، سنسڪرت جا ڪجهه لفظ جڏهن بدلجي سنڌي روپ اختيار ڪن ٿا، تڏهن انهن جي ‘ش’ آواز جي تبديل ڪڏهن ڪڏهن ‘ه’ ۾ به ٿي وڃي ٿي. مثال طور، پش ويهون (ٻڪري، رڌ، جانور) ‘مَشيم، ماڻهو، پاش’ ڦاهي.

ساڳيءَ طرح، سنسڪرت ڌاتو ‘پشيم’ بدلجي سنڌيءَ ۾ روپ ورتو آهي ‘پهم’ ۽ انهيءَ جون ڪيتريون معنائون ساڳيون قائم رهيون آهن.
 مرانيءَ جو فعل ‘پاهڻي’ به سنسڪرت ‘پشيم’ مان نڪتو آهي ۽ معنيٰ به ساڳي اٿس. گجراتيءَ ۾ هڪ مرڪب لفظ آهي، ‘پهاڻي پترڪ’ يعني ‘جاچ رپورٽ’.
 هتي پڻ ‘پهاڻي’ لفظ جو مول سنسڪرت ‘پشيم’ فعل آهي.
 ‘پهڻ’ فعل جو وڪاس سنسڪرت فعل ‘پر + ايڪش’ مان به ممڪن آهي، جيڪو پراڪرت ۾ ‘پيم’ ۽ سنڌيءَ ۾ ‘پهم’ روپ ۾ ملي ٿو ۽ معنائون اٿس:

‘ڄاڻڻ، غور ڪرڻ، ڌيان سان ڏسڻ، ڄاڻڻو وٺڻ، ويچار ڪرڻ.

عبدالڪريم سنديلي ‘تحقيق لغات سنڌي’ ۾ ‘پهاڪو’ لفظ جي ويتپتي هن ريت ڏني آهي:

پهاڪو (سن. پَت + ڪو پڇاڙي) نصيحت آميز چوڻي، ضرب المثل (1)
 جامع لغات سنڌي (جلد ٻيو) جنهن جي ايڊيٽرن ۾ عبدالڪريم سنڊيلو
 به شامل آهي، انهيءَ ۾ پڻ ’پهاڪو‘ لفظ جي ساڳي ويتپتي ڏنل آهي. (2)
 حقيقت ۾ ’نصيحت آميز چوڻي‘ جي معنيٰ ۾ ’پهاڪو‘ لفظ جي ويتپتي
 سن ’پَت‘ مان ڪڍڻ درست نه آهي. مرزا قليچ بيگ ’سنڌي لغات قديمي‘
 توڙي ’لغات لطيفي‘ ۾ ’پهاڪو‘ لفظ جي هڪ معنيٰ ”واٽ، رستو، پهم“ پڻ
 ڏني آهي. انهيءَ معنيٰ ۾ ’پهاڪو‘ يا ’پهو‘ لفظ جو مول سنسڪرت ’پَت‘ ۾
 ڄاڻائڻ بلڪل درست آهي. انهيءَ معنيٰ جي لاءِ هن شاهه جي ڪلام ۾ آيل
 هيٺينءَ سِٽ جو حوالو ڏنو آهي:

آتڻ وجهي آگ ۾، پڇنديس پوءِ پهاڪو. (3)

سنسڪرت لفظ ’پَت‘ يعني رستو، مارڳ، گس، ’سنڌيءَ ۽ ٻين
 ڪيترين ئي هاڻوڪين ٻولين ۾ ساڳئي روپ ۽ معنيٰ ۾ پڻ ڪتب اچي ٿو، پر
 انهيءَ جو بدليل روپ پڻ پراڪرت، سنڌي، هندي، رجستاني وغيره ٻولين ۾
 ملي ٿو. جيئن ته، سنڌيءَ ۾ هي لفظ ڏسو:

پَهم. پهو (سنسڪرت پت) - رستو، واٽ، گس.

پَهي (س. پَتَن) واٽهڙو، قاصد، پانڌي، همراھ.

ساڳيءَ طرح راجستاني ۽ هنديءَ ۾ ’پهم، پاه‘ لفظ ملن ٿا، جن جي
 معنيٰ آهي رستو، واٽ، انهيءَ مان ظاهر آهي ته سنسڪرت جي ’ت‘ ڌوني
 هاڻوڪين ٻولين ۾ ڪڏهن ڪڏهن بدلي ’ه‘ پڻ ٿئي ٿي. (’پت‘ سان ڀيٽيو
 انگريزي لفظ ’پاٿ‘ Path).

ڪهاوت

’پهاڪي‘ (نصيحت آميز گفتي) جي معنيٰ ۾ سنڌيءَ ۾ ٻيا جيڪي لفظ
 واهي ۾ اچن ٿا، اهي آهن - ’ڪهاوت، ڪهاٽ يا ڪهٽ‘. انهن ۾ پهريون
 روپ ’ڪهاوت‘ ته هندي، راجستاني، وغيره ٻين ڪيترين ٻولين ۾ به ملي ٿو.

(1) سنڊيلو عبدالڪريم، تحقيق لغات سنڌي، (ڇاپو چوٿون) لاڙڪاڻو، سنڌ 1963ع، ص 130.
 (2) بلوچ نبي بخش خان (مرتب) جامع سنڌي لغات (جلد ٻيو)، سنڌي ادبي بورڊ،
 حيدرآباد سنڌ، 1981ع، ص 854.

(3) مرزا قليچ بيگ، سنڌي لغات قديمي، حيدرآباد سنڌ، 1924ع، ص 96 ۽ ”شاهه
 جورسالو“ حيدرآباد سنڌ 1932ع، ص 150 يا

گريخشاڻي هوتچند مڙچند، ”شاهه جو رسالو“ ڇاپو 1979ع، ص 307 ۽ 469.

انهيءَ لفظ جي ويتپتي ڳولهي لهڻ، عالمن لاءِ هڪ وڏو مسئلو بڻجي پيو آهي. انهيءَ باري ۾ مکيه رايا هيٺ ڏجن ٿا:

1. پنڊت رامدهن مشر جي ويچار ۾ 'ڪهاوت' جو مول روپ 'ڪتاوت' آهي، پراڪرت نيمن جي مطابق، 'ت' جي تبديلي 'ه' ۾ ٿيڻ عام آهي. ڪهاوت جو آڌار اڪثر ڪي آکاڻيون وغيره هونديون آهن. ڪهاوتون پڻ ڪٿائن وانگر عوام ۾ مشهور ٿي وڃن ٿيون. ان ڪري انهيءَ لفظ جو مول 'ڪتا' ۾ هئڻ گهرجي. پلانسس به 'ڪهاوت' جي اها سمجهاڻي ڏني آهي.
2. واسديو شرڻ اگروال پراڪرت 'ڪهاپ' ڌاتوءَ ۾ 'ت' پڇاڙي جوڙڻ سان 'ڪهاوت' لفظ جي بناوت سمجهاڻي آهي.
3. ڪيشو پرساد مشر 'ڪه' ڌاتوءَ ۾ عربي پڇاڙي 'اوت' لڳائڻ سان هن لفظ جي رچنا سمجهاڻي آهي. ڪه + آو + ت = ڪهاوت.
4. سديشور ورما نالي مشهور ماهر لسانيات جي راءِ ۾ هن لفظ جي رچنا هن ريت آهي: ڪه + آو + آت = ڪهاوت.
5. هنومان پرساد جي پوءِدار جي ويچار ۾ هيءُ لفظ ڪه + آوت = ڪهاوت نموني ٺهيو آهي، يعني اهو سخن يا گفتو جنهن کي عام ماڻهو پيڙهي در پيڙهي چوندا ۽ ٻڌندا پيا اچن، انهيءَ طرز تي هنديءَ ۾ ڪهناوت (ڪهنا + آوت) لفظ به واهي ۾ آهي.
6. ڪهاوت ۾ 'وت' حقيقت ۾ 'بات' جو بگڙيل روپ آهي، ان ڪري انهيءَ جو مطلب آهي 'ڪهي هئي بات' (چيل ڳالهه). گوسوامي تلسيداس ان معنيٰ ۾ 'بٽڪهي' لفظ جو استعمال ڪيو آهي. راجستانيءَ ۾ پڻ 'ڪهبت' لفظ 'ڪهاوت' جي معنيٰ ۾ ملي ٿو.
7. مولانا ابوالڪلام آزاد جي ويچار ۾ جيئن 'ڪهنا' فعل مان 'ڪهاڻي' لفظ ٺهيو آهي، جيڪو 'ڪتا، آکاڻيءَ' جي مطلب ۾ مروج ٿي ويو آهي، تيئن 'ڪهاوت' جو بنياد پڻ 'ڪهنا' فعل آهي، پر اهو لفظ ٻهاڪي يا چوڻيءَ جي مطلب ۾ زماني کان وٺي واهي ۾ هلندو پيو اچي.
8. مشهور لسانيات جي ماهر ڪمار چئترجيءَ جو رايو آهي ته هن لفظ جي اوسر هيٺين ريت ٿي آهي.

Old Indo Aryan Kathay, Katha + Early M.I.A. casuative or denominative affix (sat) - ant.

Kathapayanta > Kadhavayanata > Kahavaanta > Kahavanta > Kahawat.

9. ٽرٽر جي راءِ موجب هن لفظ جو مول ممڪن آهي ته 'ڪٿاوارتا' آهي، هاڻي انهيءَ جي معنيٰ ۾ اصل لفظن جي معنيٰ کان تبديل اچي ويئي آهي. منهنجي ويچار ۾ ٽرٽر جي راءِ ۾ وزن آهي. 'ڪٿا وارتا' جو پراڪرت ۾ روپ آهي. 'ڪهاوتا'، جيڪو آوازن جي تبديل توڙي معنيٰ جي لحاظ کان ڪهاوت لفظ جي گهڻو ويجهو آهي. ٻئي طرف ڏسجي ته جيڪي عالم هن لفظ جي رچنا ۾ عربي 'آوت' پڇاڙي ڄاڻائن ٿا، اها به ناممڪن نه آهي. لڪاوت، سجاوت، وغيره لفظن جي طرز تي 'ڪهاوت' ۽ پوءِ 'ڪهاوت' لفظ جو وڪاس آسانيءَ سان ٿي سگهي ٿو. مطلب ته هن لفظ جي رچنا بابت اڃا تائين سڀ عالم شاملراءِ ٿي نه سگهيا آهن. جدا جدا راين بابت ڪنهي لال سهل تفصيل سان بحث ڪيو آهي، جنهن جو نت هتي پيش ڪيو ويو آهي. (1)

چوڻي

رچنا جي لحاظ کان 'ڪهاوت' سان ملندڙ ٻيو روپ آهي - 'چوڻي'. اهو مصدر 'چوڻ' ۾ 'اي' جوڙي اسم ذات لفظن جي طرز تي ٺهيل آهي. ويتپتيءَ جي لحاظ کان ان جو سنسڪرت ۾ مول ڌاتو آهي، چيو (چيوتي) جنهن جو به مطلب آهي. 'چوڻ، ڳالهائڻ' ڪهاوت ۽ چوڻيءَ کي سنسڪرت، هنديءَ ۽ ٻين ڪن ڀارتي ٻولين ۾ لوڪ ڪٿي (لوڪ + آڪتي) به چئبو آهي، جنهن جي آڪري معنيٰ آهي 'لوڪ يعني عوام ۾ مروج گفتو يا سخت'.

ٻوليءَ ۾ مروج استعمال تي ويچار ڪندي مون ڏيکاريندو آهي ته باريڪيءَ سان ڇاچجي ته پهاڪي ۽ چوڻيءَ ۾ فرق آهي. پهاڪو آڪري معنيٰ بدران ٻوليءَ جي رواج موجب ٻيو مطلب ڏيندو آهي. جيئن ته، "پرن چوي ڏونگهي ڪي، هل ڙي ٿئونگا" انهيءَ پهاڪي ۾ 'پرن' ۽ 'ڏونگهي' جو مثال کڻي، گهڻن عيبن سان ڀريل ۽ گهٽ عيبن واري شخص طرف اشارو ڪيو ويو آهي. ٻئي طرف، 'ترت دان، مها پيچ' هڪ چوڻي آهي، جيڪا پنهنجي آڪري معنيٰ ۾ ئي ڪتب ايندي آهي. رچنا يا بناوت جي لحاظ کان پهاڪو ۽ چوڻي، ٻئي هڪ ٻورو جملو يا جملن جو ايڪو آهن.

پهاڪي جون خاصيتون

هر ڪنهن کي عام طور ڄاڻ آهي ته سندس ٻوليءَ ۾ پهاڪو ڇاڪي

(1) سهل ڪنهيٺا لال، راجسٿاني ڪهاوتين - ايڪ آڏين. (بي. ايڇ. ڊي. ٿيسز)، ڀارتي ساهتيه مندر، دهلي 1958، ص: 4-9.

چئجي. پر جيڪڏهن ڪانئس پيچجي ته انهيءَ کي تڙ لفظن ۾ سمجها، ته هو اڪثر منجهيو پوي. عام ماڻهن جي ڳالهه ئي پري رهي، جدا جدا ٻولين جا عالم پڻ پهاڪي جي اهڙي تڙسمجهاڻيا ڏيئي نه سگهيا آهن، جنهن جي ذريعي پهاڪي جي روپ ۽ مڙني خاصيتن جي پوري ڄاڻ پئجي سگهي. ڪن انهيءَ جي رچنا تي زور ڏنو آهي، ته ڪن وري ان جي اهميت جي واکاڻ ڪئي آهي. ٻيا ڪي عالم اهڙا آهن، جيڪي پهاڪن ۾ سمايل معنيٰ ۽ ڳوڙهي ڄاڻ تي اڪن چڪن آهن. مثال طور، هتي پهاڪي جون ڪجهه سمجهاڻيون پيش ڪجن ٿيون، جن ۾ انهيءَ جي الڳ الڳ خاصيتن تي روشني وڌي ويئي آهي.

1. ”پهاڪو اهو آهي، جنهن ۾ گهڻن ويچارن کي ڪاڙهي، انهن جو ست ڪڍي، ٿورن لفظن ۾ رکيو ويو آهي.“

A Proverb is much matter decocted into few words.

2. ”پهاڪا پنجن ڪن لفظن وارا اهي رتن آهن، جيڪي زماني جي اشارو ڪندڙ ڏسڻيءَ آڱر تي هميشه چمڪندا پيا رهن.“ (ٽينسن)

Jewels five words long that, on the stretched forefinger of time, sparkle for ever. (Tennyson)

3. ”ڪنهن به قوم جي اعليٰ درجي جي انوکي سمجهه، چترائيءَ ۽ آتما جي سڃاڻپ انهيءَ جي پهاڪن مان ٿئي ٿي.“ (فرنسز بيڪن)

The genius, wit, and spirit of a nation are discovered in its proverbs. (Francis Bacon)

4. ”پهاڪا اهي ننڍڙا جملا آهن، جيڪي گهڻي آزمودي يا تجربي مان نڪتا آهن.“ (ڊان ڪويزاٽ)

Proverbs are short sentences drawn from long experience.

(Don Quixote Cervantes)

5. ”پهاڪو هڪ اهڙو ننڍڙو جملو آهي، جيڪو سوتر - روپ وارو ۽ سڄو آهي. اهو ڊگهي عرصي کان وٺي عام ماڻهن ۾ قبوليو ويو آهي.“ (ڪپريانو ڊي وليرا)

A proverb is a short Sentence sententious and true, long since accepted by common consent. (Capriano de Valera)

6. ”پهاڪو هڪ اهڙو ننڍڙو گفتو آهي، جيڪو ڳالهه ٻولهه ۾ مروج آهي ۽ عوام ۾ تسليم ٿيل آهي؛ اهو هڪ مروج - روپ جملو آهي، جنهن ۾ گهڻو ڪري ڪا ڳجهي پيٽ يا تجنيس حرفي هوندي آهي. انهيءَ ۾ اهڙي ڪنهن سچائيءَ جو اظهار هوندو آهي، جنهن جي تصديق يا پرک، تجربِي يا جاچ - جوچ وسيلي ڪيل هوندي آهي ۽ سڀني ۾ ڄاتل - سڃاتل هوندي آهي.“ (اينسائيڪلوپيڊيا برٽانڪا)

Proverb... A short pithy saying in common and recognized use, a concise sentence, often metaphorical or alliterative in form, which is held to express some truth ascertained by experience of observation and familiar to all... (Encyclopaedia Britannica, 1768 p. 642)

7. ”پهاڪا، اهڙا آڳاٽا ٻڃيل جزا آهن، جيڪي پنهنجي ننڍڙي روپ ۽ صحيح معنيٰ سببان، قديم، فلاسافيءَ جي ڪنڊهر مان سالر صورت ۾ کوٽي هٿ ڪيا ويا آهن.“ (ارسطو)

Remnants which, on account of their shortness and correctness have been saved out of the wreck and ruin of ancient philosophy. (Aristotle)

8. ”پهاڪو ڪنهن شخص جو چترائيءَ ڀريو گفتو آهي، جنهن ۾ گهڻن ئي ماڻهن جي سياڻپ سمائل آهي.“ (لارڊ جان رسل)

The wit of the man; the wisdom of many. (Lord John Russell)

9. ”پهاڪا سياڻپ جو سارُ (تت) آهي.“ (جوڊرٽ)

Proverbs may be said to be the abridgment of wisdom.

(Joubert)

10. ”پهاڪو، ننڍڙو ۽ نصحت آميز هڪ اهڙو گفتو آهي، جيڪو آدجڳاد کان وٺي مروج آهي.“ (آرچر ٽيلر)

A proverb is a terse didactic statement that is current in tradition.

(Archer Tayler)

11. ”پهاڪا اهي ننڍڙا جملا آهن، جن ۾ قديم زماني جي عالمن، نيمن وانگر، زندگيءَ کي مختصر روپ ۾ سنجوئي رکيو آهي.“ (جان ائگريڪولا)

Short sentences into which, as in rules, the ancients have compressed life.

(John Agricola)

12. ”پهاڪو سياڻن جي سخنن جي سمجھائي آهي.“ (ايرئسمس)

A proverb is the interpretation of the words of the wise.

(Erasmus)

13. ”پهاڪا، سياڻپ جا اهي ننڍڙا وچن آهن، جيڪي آڳاٽي زماني ۾ اخلاق يا نيتيءَ جي اڻ کليل نيمن وانگر ڪتب ايندا هئا.“ (ڊزرائلي)

These fragments of wisdom, the proverbs in the earliest ages served as the unwritten laws of morality. (Disraeli)

14. ”ڪوبه سخن يا گفتو، پهاڪي جي درجي کي حاصل ڪري، انهيءَ لاءِ لازمي آهي ته انهيءَ جو جنم عام ماڻهن مان ٿيو هجي، يا اهو هڪ سچائيءَ روپ ۾ عوام ذريعي تسليم ڪيو ويو هجي. مطلب ته، پهاڪي جو عوام ۾ مروج هئڻ لازمي آهي.“ (هيسٽنگس)

To attain the rank of a proverb, a saying must either spring from the masses or be accepted by the people as true. In a profound sense, it must be vox populi. (Hastings)

15. ”پهاڪا، تحريري صورت ۾ قلمبند ٿيڻ کان گهڻو اڳي، زباني روايتن ذريعي اسان تائين پهتا آهن. اهي اهڙيءَ سياڻپ جا ساڪيات ننڍڙا روپ آهن، جنهن جو جنم شخصي تجربي ۽ جاچ مان ٿيو آهي.“ (سمٿ ۽ هيسلٽائن)

Proverbial utterances, transmitted by oral tradition long before they were put on paper, were concrete fragments of wisdom, the result of observation.

(Smith and Heseltine, Oxford Dictionary of English proverbs, 1952, introduction)

16. ”پهاڪا روزمره جي زندگيءَ ۾ حاصل ڪيل تجربي جون ڌيئرون آهن.“

Proverbs are the daughters of daily experience.

17. ”پهاڪا، ٻوليءَ جا اهي تيز هٿيار آهن، جيڪي وهنوار ۽ ڪمن - ڪارين جي ڳنڍين کي ڪاٽي، آندر گهڙي ٿا وڃن.“ (بيڪن)

Edge tools of speech, which cut and penetrate the knots of business and affairs. (Bacon)

18. ”پهاڪو، ڪنهن قوم جو اهڙو مروج - وچن آهي، جيڪو گهڻي عرصي کان وٺي اڃان تائين عام واهپي ۾ هلندو پيو اچي. اهو اهڙي صلاح يا

نصيحَت ٿو ڏئي، جيڪا لازمي طور عام لوڪن لاءِ آهي ۽ رنگين زباني سان سينگاريل آهي، جنهن ۾ ڪا ڳجهي پيٽ يا مثال سمائيل آهي.“

A proverb is a racial aphorism which has been or still is in common use, conveying advice or council invariably common flagged figuratively disguised in metaphor or allegory.

(Racial Proverbs, Introduction, P.X.V.)

- انهن سمجھائين مان پهاڪن جو جيڪو روپ ظاهر ٿئي ٿو، انهيءَ ۾ مکيه طور هي خاصيتون ڏيکاريل آهن:
1. پهاڪن ۾ ٿورن لفظن ۾ گهڻا ويچار سمائيل هوندا آهن.
2. استعاري، تجنيس، چتر زبانيءَ ڪري پهاڪن ۾ اظهار جي نرالاڻي هوندي آهي.
3. پهاڪا روزاني زندگيءَ جي آزمودن مان حاصل ڪيل سمجھ ۽ سياڻپ سان ڀريل نڪتا هوندا آهن.
4. پهاڪا زباني روايت ذريعي صدين کان وٺي سماج ۾ هلندا پيا اچن.
5. پهاڪا نصيحت آميز هئڻ ڪري اڪثر عام ماڻهن لاءِ آڻ لکيل قانون آهن.
6. پهاڪن ۾ گهڻو ڪري ڪنهن قوم يا جاتيءَ جو عڪس ملندو آهي.

پهاڪن جي ساراھ ۾ چيل سخن

جدا جدا ٻولين ۾ پهاڪن جي واکاڻ بابت چيل جيڪي سخن ملن ٿا، انهن مان پڻ انهن جي روپ جي ڪي قدر ڄاڻ حاصل ٿئي ٿي. مثال طور، اهڙا ڪجهه سخن ڏسو:

- 1- پهاڪا عوام جو آواز هئڻ ڪري، الله جو فرمان آهن. (اردو)
- 2- جنهن پهاڪي جو مطلب سمجهيو، انهيءَ ويد جو ڳجهه سڃاتو. (ڪنڙ)
- 3- هن سنسار ۾ ٽي رتن آهن - جل (پاڻي)، آن ۽ چوڻيون (سندر وچن يعني پهاڪا). خبر نه آهي ته ته پوءِ هي مورڪ، ماڻهو پتر جي ٽڪرن کي ’رتن‘ چو ٿا سڏن؟ (سنسڪرت)

4- سنسار جي سندر ويچارن جو سار پهاڪن ۾ محفوظ آهي.

All the good sense of the world runs into proverbs.

5- پهاڪو عام ماڻهن جي سياڻپ سان ڀريل وچن آهن.

Proverbs are the wisdom of the streets.

6- موت ۽ پهاڪي کي اختصار سان پريز آهي. (جرمن ٻولي)

- 7- پهاڪا لوڻ جون ٿيلهيون يا ڪاڻ آهن. (سسيرو)
- (مطلب ته گفتگوءَ يا تقرير ۾ پهاڪن جو جوڳو استعمال ڪرڻ سان اها اثرائتي ۽ کاڌي وانگر لذت بخش پوي ٿي.)
- 8- جهڙيءَ طرح کاڌي ۾ لوڻ آهي، تهڙيءَ طرح ٻوليءَ ۾ پهاڪا آهن. (عربي)
- 9- يادگيريءَ ۾ سلامت رکيل سهڻي ڪهاوت، پڻئين ۾ رکيل سون جي سڪي مثل آهي.
- 10- ڪهاوت پڪيءَ جي ڇهنڀ کان ننڍڙي ٿيندي آهي.
- 11- ڪهاوت تمام سستي اگهه ۾ اوهان کي گهڻي نصيحت ڏيندي.
- 12- پهاڪا عوام ۾ مروج سڪا آهن.
- 13- پهاڪا گيان جو اڪٽ پندار آهن. (آمريڪا)
- 14- پهاڪي سان وقت تي چور جي ويچارن ۾ به ڦيرو اچيو وڃي. (فرينچ)
- 15- پهاڪن جو جنم ڄاڻ مان، ته ڄاڻ جو جنم پهاڪن مان ٿئي ٿو. (روسي)
- 16- پهاڪا ڇا آهن؟ اهي عوام جو آواز آهن. (چيني)
- 17- پهاڪا آزمودن جو پڙاڏو آهن. (سويڊن)
- 18- جيڪڏهن پهاڪي کي ڪو ڪوڙو ثابت ڪري، ته پوءِ چئبو ته کير جو سواد به کڻو ٿيندو آهي. (مليالم)

انهيءَ طرح ڏسبو، ته جدا جدا ملڪن ۽ ٻولين ۾ پهاڪن جي اهميت کي سڃاتو ويو آهي ۽ انهن جي واکاڻ ڪئي ويئي آهي.

الڳ الڳ ٻولين ۾ ’پهاڪي‘ لاءِ لفظ

جهڙيءَ طرح سنڌيءَ ۾ ’پهاڪي‘ ۽ ’چوڻي‘ لفظن مان انهن جي ڪن وصفن جي ڄاڻ پوي ٿي، تهڙي طرح جدا جدا ٻولين ۾ ’پهاڪي‘ يا ’چوڻيءَ‘ لاءِ جيڪي لفظ ملن ٿا، انهن مان پڻ انهن ننڍڙن سخنن جي ڪنهن نه ڪنهن وصف جي سڌ پوي ٿي. هتي ڪجهه مثال پيش ڪجن ٿا:

1. سنسڪرت ۾ پهاڪي لاءِ لفظ آهن - آياتڪ، پرواد، لوڪو ڪتي، لوڪ - پرواد، لوڪي گاتا، پرايوواد، انهن سڀني جو مطلب آهي، ”اهو وچن جيڪو عام جنتا ۾ مروج آهي.“
2. ڀاليءَ ۾ پهاڪي کي چون ’ياستو‘ يعني ’اهو وچن جيڪو عام ماڻهن جي رواج ۾ مشهور آهي‘.

3. پراڪرت ۾ پهاڪي لاءِ لفظ آهن - آهاڻ، آهاڻي، آهيڻ، آڪڪاڻين، آهاڻم. اهي سڀ عام جنتا ۾ وهنوار ۾ آيل سخن جي معنيٰ ٿا ڄاڻائين. آڪڪاڻي جو مول سنسڪرت روپ آهي. 'آڪيانڪ'، جنهن ۾ اهڙي سخن جي بنياد ۾ ڪنهن آڪاڻيءَ جي هئڻ جو به مطلب ظاهر ٿئي ٿو.
4. مراڻي، مهڻي ۽ لوڪ - سمپرڊايه لفظ، عام ۾ مشهور ٿيل چوڻي يا وچن جو مطلب ٿا ڏيکارين.
5. بنگلا ٻوليءَ ۾ سنسڪرت جا 'پرواد' يا 'لوڪوڪتي' لفظ پهاڪي جي معنيٰ ۾ ڪتب ايندا آهن.
6. گجراتيءَ ۾ پهاڪي کي چون 'ڪهيوت'، 'ڪهيڻي'، 'ڪهيڻي'، 'ڪٽن'، جيڪي ڪهاوت ۽ چوڻيءَ جي معنيٰ ڏيکارين ٿا. ساڳيءَ طرح گجراتيءَ ۾ ڪتب ايندڙ ٻيو لفظ 'آڪاڻون' (سنسڪرت آڀاڪيان) پهاڪي ۾ ڪنهن ننڍڙي آڪاڻيءَ جي هئڻ طرف به اشارو ڪري ٿو.
7. هنديءَ ۾ عام لفظ جيڪي پهاڪي لاءِ ملن ٿا، اهي آهن، ڪهاوت، آڀڪان يا پڪانا، جيڪي آڀاڪيان جا بگڙيل روپ آهن.
8. اردوءَ ۾ ڪهاوت کي چون 'ضرب المثل'. هي لفظ پهاڪي ۾ تمثيل يا پيٽ جي هئڻ طرف اشارو ڪري ٿو.
9. پنجابي ۽ لهندي ٻوليءَ ۾ ڪهاوت يا آڪاڻ (سنسڪرت آڪيان) لفظ پهاڪي لاءِ ڪتب اچي ٿو.
10. تمل 'پزمولي' (Pazamoli) ۾ آڳاٽي زماني کان وٺي هلندڙ چوڻيءَ جو مطلب سمائل آهي. مليالم پزمچول (Pazamchol) به ساڳي معنيٰ ڏيکاري ٿو. تيلگو 'ساميت' يا 'سامت' لفظ پهاڪي ۾ 'پيٽ'، 'سماڻ وچن، آڀما' وغيره جي هئڻ تي زور ڏئي ٿو. ڪنڙ 'گدي' لفظ جو مطلب آهي - چوڻي.
11. ڀارت - پاڪ آڀڪند کان ٻاهر ٻين ملڪن جي ڪن ٻولين ۾ پڻ پهاڪي يا چوڻيءَ لاءِ هن ريت لفظ ملن ٿا:

يوناني ٻوليءَ جو لفظ 'paroemia' جو مطلب آهي، 'عوام ۾ مروج سخن'. اٽالوي ۽ لئٽن ۾ لفظ آهي 'Proverbio'. ٽسڪن ٻوليءَ جو لفظ 'Dettato' جو مطلب آهي: 'اهو وچن جيڪو صدين کان بار بار دهرايو پيو وڃي'. سڀڻش 'Refran' جو پڻ ساڳيو مطلب آهي. ترڪي ٻوليءَ جو 'Atalar Sozu' ۾ 'آبن ڏاڏن جا وچن' هئڻ جي معنيٰ سمائل آهي. چيني ٻوليءَ ۾ پهاڪن کي

چون 'Yen, Yen Yu' جنهن جو مطلب آهي 'مقبول، ثابت ٿيل گفتو'. عربي لفظ 'مثل' پهاڪي ۾ تمثيل يا پيت جي هئڻ طرف اشارو ڪري ٿو.

فارسي 'امثال' مثل جو عدد جمع آهي، جيڪو پهاڪي لاءِ ڪتب اچي ٿو. سڀامي ٻوليءَ ۾ چون - 'Suphasit' جيڪو سنسڪرت 'سڀاشت' ۽ پالي 'سڀاستو' جو بگڙيل اچار آهي.

انهن مثالن مان ظاهر آهي ته جدا جدا ٻولين ۾ پهاڪي لاءِ ڪتب ايندڙ لفظ انهيءَ جي ڪانه ڪا وصف ڄاڻائين ٿا.

پهاڪي جي وصف (Definition)

اسان پهاڪن جي خاصيتن بابت جدا جدا عالمن جي ويچارن جو جائزو ورتو ۽ اهو به ڏٺو ته انهن ۾ ڪنهن به هڪ سمجهائيءَ ۾ پهاڪي جو سڀ وصفون پيش نه ڪيون ويون آهن. هاڻي سوال ٿو پيدا ٿئي ته نيٺ اها ڪهڙي خاصيت آهي، جيڪا ڪنهن سخن يا ٻول کي پهاڪي جو درجو عطا ٿي ڪري. ٻين لفظن ۾ ائين به چئجي، ته آخر پهاڪي جي آتما يا جان ڇاڪي سڏجي؟ هيسٽنگس نالي هڪ عالم، جدا جدا پهاڪن جو اڀياس ڪري، انهن ۾ چئن وصفن جو هئڻ لازمي ڄاڻايو آهي، هو لکي ٿو ته:

"Four qualities are necessary to constitute a proverb, brevity (or, as some prefer to put it, conciseness), sense, piquancy or salt (Trench) and popularity."

(Encyclopaedia of Religion and Ethics, Hastings, Vol. x. 412)

مطلب ته ڪوبه سخن پهاڪي جو درجو حاصل ڪري، انهيءَ لاءِ ان ۾ چئن خاصيتن جو هئڻ ضروري آهي. اهي آهن:

- ٿورو - اڪرائي يا ننڍڙو روپ.

- ويچارن جي گهرائي.

- سلوٽائي، ظرافت يا اظهار جي نزاکت.

- لوڪ يعني عوام ۾ انهيءَ جو پرچار.

الف: ٿورو - اڪرائي يا ننڍڙو روپ (Brevity, Conciseness)

انهيءَ ۾ شڪ نه آهي ته دنيا جي جدا جدا ٻولين ۾ جيڪي پهاڪا ملن ٿا، انهن جو گهڻو ڪري ننڍڙو روپ هوندو آهي. اهي ڪنهن لساني

سماج ۾ مروج استعمال (Formular Expressions) آهن. جيڪڏهن پهاڪو وڌو هوندو، ته اهو ڪنهن مقرر روپ ۾ ماڻهن کي ياد نه پوندو. ان ڪري انهيءَ جي ڦهلاءَ ۽ پرچار ۾ به رڪاوٽ پوندي.

انهيءَ ڪري تور - اڪرائي يا اختصار پهاڪي جي هڪ مکيه وصف آهي. سنڌيءَ ۾ ننڍڙي ۾ ننڍڙا جيڪي پهاڪا ملن ٿا، انهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٻه لفظ ضرور هوندا آهن. عام طور، ٻوليءَ ۾ هڪ لفظ وارا جملا به ملندا آهن، جيئن ته،

اُچ، وڃ، ڪاءُ، واھ! شاباس! هيڏانهن!

پهاڪو به پوري معنيٰ ظاهر ڪندڙ هڪ جملو آهي. پر ڪنهن به ٻوليءَ ۾ هڪ لفظ وارو پهاڪو نظر نه آيو آهي. انهيءَ مان ثابت ٿئي ٿو ته پهاڪي ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٻن لفظن جو هئڻ لازمي آهي. سنڌيءَ ۾ ان قسم جون چوڻيون ۽ پهاڪا ڪافي ملن ٿا. مثال طور،

قرض مرض، پنهنجي سنهنجي، بسياري خوري، لاڙ ساڙ.

تن لفظن وارن پهاڪن ۽ چوڻين جا مثال آهن:

ڪيتي، سرسيتي، به ته ٻارهن، پئڻجن ۾ پرميشور، ڦڙيءَ ڦڙيءَ تلاءُ.
ٻئي طرف اسين ڏسون ٿا ته هر هڪ ٻوليءَ ۾ وڏي روپ وارا پهاڪا به گهڻي ملن ٿا. مثال طور، سنڌيءَ ۾ هيٺيان پهاڪا ڏسو:

1. پلام جهڙي پدمي، جي هڪي حاضر هو،

ته بوسي وجهه پيت ۾، مري پيت ڦاٽي پوءِ.

2. ڄڻيءَ سَت پساو، واڻي وڌيس وٽي،

ڄڻيءَ ليکي واڻيو منو، واڻي ليکي ڄڻي.

مٽي ساڻي ڄڻي، مٽي ساڻي ڄڻي.

ان حالت ۾ سوال ٿو پيدا ٿئي ته ”تور - اڪرائي“ جو مطلب ڇا ڪنجي؟ منهنجي ويچار ۾ انهيءَ وصف جو مطلب اهو آهي ته پهاڪن ۾ گهريل معنيٰ جو اثرائتو اظهار ڪرڻ لاءِ جيترن لفظن جي ضرورت آهي، انهيءَ کان وڌيڪ لفظ ان ۾ هئڻ ڪپن. انهيءَ کان وڌيڪ لفظ ان ۾ نه هئڻ ڪپن. انهيءَ کي ئي ’اختصار يا ننڍو روپ“ چئجي ٿو. هتي انهيءَ ڳالهه جو به ڌيان رکڻ گهرجي

تہ وڏا ٻهاڪا گهڻو ڪري بيتن يا دوهن جي صورت ۾ هوندا آهن. انهن ۾ تڪبندي، تجنيس حرفي (آنوڀراس)، اظهار جو انوکو ڍنگ، وغيره خاصيتون به هونديون آهن. ان ڪري ئي وڏا ٻهاڪا پڻ روزاني زندگيءَ ۾ عام ماڻهن جي يادگيريءَ ۾ گهر ڪري ٿا ويهن. ان ريت، انهن کي به ننڍڙن، ٻهاڪن جيان ايڪائي وصف وارو مروج روپ حاصل ٿي وڃي ٿو. اهي آسانيءَ سان زباني روايت ذريعي ئي سماج ۾ مشهور ٿي ٿا وڃن.

ب: ويچارن جي گهرائي (Sence)

ٻهاڪي جي ٻي وصف اها آهي ته انهيءَ ۾ ڪو اونهو ويچار يا سندر نڪتو سمائل هوندو آهي، جنهن جو آڌار وهناري زندگيءَ ۾ حاصل ڪيل آزمودو هوندو آهي. ٻهاڪا اهڙا ننڍڙا سڃاڻپ ڀريا وڃن يا سخن آهن، جيڪي ڪنهن لساني سماج ۾ صدين کان وٺي هر هڪ پيڙهيءَ کي زباني طور ورثي ۾ ملندا پيا اچن، انهيءَ ۾ اسان جي ابن ڏاڏن جو آزمودو محفوظ آهي، جيڪو وقت تي اسان جي رهنمائي به ڪري ٿو ۽ صحيح واٽ تي هلڻ جي نصيحت به ڏئي ٿو. مثال طور،

’ڪهه پيو ڏيرپو، جنهن وڃايو پيڻپو‘.

انهيءَ مان اشارو، ٿو ملي ته ڪوشش ڪري هڪ ئي گهر ۾ ڏيئرون پرڻائي نه ڏجن. زندگيءَ ۾ ڪيترائي مثال نظر اچن ٿا، جتي ڏٺو ويو آهي ته ٻه پيڻر جڏهن هڪ ئي ڪٽنب ۾ پرڻجي ٿيون وڃن، تڏهن ڏيرائين بڻجڻ بعد سندن وچ ۾ ڪناري هوندي وارو سڪ - پريم، ميٺ - محبت قائم نٿا رهن. ان تي ڪنهن سياڻي چيو ته اهو ڏيرپو ئي ڪڏ پوي، جنهن سان پيڻرن جي پيار کي ڇيهو ٿو رسي.

زندگيءَ ۾ ناڻي جي اهميت ڏسي، ڪنهن بزرگ جي واٽان نڪري ويو،

”اُت به ناڻو، ويه به ناڻو، ناڻي بنان نر ويڳاڻو.“

روزاني جيوت ۾ پيسي کي وڏي طاقت آهي. جنهن وٽان بدبختيءَ سببان ڇمي (دولت) هلي ٿي وڃي، ته پوءِ سندس سنگتي - ساٿي، مٺ - مائٽ به ڪانئس ڪنارو ڪري ٿا وڃن. پوءِ اوکيءَ ويل ڪوبه ساٿ ٿو ڏيس.

”ٻه پائڻ، ٽيون ليڪو.“

واپاري جڳت ۾ صحيح وهنوار ڪرڻ لاءِ هدايت ٿو ڏئي. جيڪڏهن ڦٽي واپاري ۾ ٻه پائڻ گڏ آهن، يا پاڻ ۾ پائيوار آهن، ته کين حساب

ڪتاب کي پنهنجو ٿيون پاءُ ڪري ليڪڻ گهرجي، مطلب ته ڏي - وٺ ۾ جيڪڏهن ماڻهوءَ صاف وهنوار نه رکيو، ته پوءِ شڪ شبهي، غلط فهميءَ پيدا ٿيڻ جو گهڻو امڪان آهي.

انهن مثالن مان ظاهر آهي ته پهاڪا سياڻن جا اهڙا سخن آهن، جن ۾ وهنواري زندگيءَ ۾ حاصل ڪيل سندن سياڻپ سمائي پئي آهي. اهي ڏاهن، مهاڻائين (درويشن) جا قول يا نصيحت ڀريا نڪتا نه آهن، پر جيون جي حقيقتن جا انوکا عڪس آهن، جيڪي ٻين جي رهنمائيءَ ڪرڻ جي قوت به رکن ٿا. اسين جڏهن ڪنهن به ٻوليءَ جي پهاڪن جو جائزو وٺون ٿا، تڏهن اهو هڪدم ظاهر ٿيو پوي ته سڀني پهاڪن ۾ ان طرح جا ويچار سمايل نه آهن. جيئن ته،

- پڇ چريا، چي مست آيئ (پڇ چريا مست ٿا اچي).

- شيرو ٻلو شاهه جو، نه پيءُ جو نه ماءُ جو.

- ڏياريءَ جو ڏيئو ڏٺو، ننڍو وڏو چير منو.

- ٺونٺ لڳي، ساهيڙي پڳي.

- ڪوڙيءَ کي گهمرو آهي.

انهن ۾ خاص ڪو اونهو ويچار سمايل نه آهي. انهيءَ هوندي پڻ اهي سماج ۾ مروج آهن. ان مان ثابت آهي ته ويچارن جي گهرائيءَ واري وصف پهاڪن سان لاڳو نٿي ٿئي.

ب: سلوٽائي، ظرافت يا اظهار جو انوکو انداز (Piquancy, Salt or Trench)

اسان کي هر هڪ ٻوليءَ ۾ ڪيترائي پهاڪا ملن ٿا، جيڪي سلوٽائيءَ، چترائيءَ پرڻي انوکي اظهار ۽ اثر دار عبارت سببان ٻڌندڙ جي دل ۽ دماغ تي هڪدم اثر ڪن ٿا. اهڙا پهاڪا عوام ۾ جلد ئي مشهور ٿي ويندا آهن. مثال طور،

- مينهن پنهنجي ڪارنهن ڏسي ڪانه، ڳئونءَ کي چوي ته هل ڙي پڇ ڪاري!

- پرڻ چوي ڏونگهي کي، هل ڙي تتونگا!

- ٻري تيل، ڪامي وٽ، واه ڙي ڏيئا واه!

اهي اهڙا پهاڪا آهن، جو پنهنجيءَ سلوٽيءَ عبارت ڪري گهڻو اثر پيدا ڪن ٿا، پر اها وصف پڻ هر هڪ پهاڪي يا چوڻي لاءِ لازمي نه آهي. جيئن ته:

- شاهوڪاري ٻار چريو يا چتو.

- پنهنجي سنهنجي،

- اُتران اُتريو، آڌ سيارو ڪتريو.

- هٿ مارائيندڙ آهي.

- نيڪي برباد، گناه لازم.

اهي چوڻيون فقط سڌو سنواڻو بيان ڪن ٿيون، انهن ۾ اظهار جي ڪا به انوکائي نظر نٿي اچي.

(پ) لوڪ - پسند (Popularity)

ڪوبه ٻول يا سخن جيستائين لوڪ ۾ پسند نه پيو آهي، يعني عوام انهيءَ کي اپنائو نه آهي، تيستائين اهو پهاڪي جو درجو حاصل ڪري نه سگهندو. ڪنهن سياڻي زندگيءَ ۾ ڪجهه تجربو حاصل ڪيو ۽ ننڍڙي گفتي جي صورت ۾ ان جو اظهار ڪيو. ٻين اهو ٻڌو ته هڪدم انهيءَ جي سچائي سندن دل ۽ دماغ تي چانئجي ويئي. پوءِ وهنجاري زندگيءَ ۾ پاڻ به انهيءَ گفتي کي هوبهو ساڳئي روپ ۽ معنيٰ ۾ دهرائڻ لڳا. اهڙيءَ طرح هڪ شخص جو چيل نُڪتو، ٻين جي اپنائڻ تي عوام جو نڪتو بڻجي ويو ۽ انهيءَ کي پهاڪي جو پد حاصل ٿي ويو. انهيءَ مان ثابت آهي ته عوام ۾ مروج ٿيڻ يا لوڪ مڃتا هر هڪ پهاڪي لاءِ لازمي وصف آهي. انهيءَ سبب ڪري ئي مذهبي ڄاڻ وارا وچن، سنن مهاتمان جا نصيحت ڀريا نڪتا پهاڪا نٿا ليکيا وڃن، ڇاڪاڻ ته اهي عام ماڻهن ۾ مشهور نه ٿيا آهن. عوام انهن کي اپنائي دهرايو نه آهي.

سترهين عيسويءَ صديءَ جي پهرئين اڌ ۾ جيمس هاول نالي هڪ وڏو ليکڪ ٿي گذريو آهي، هن انگريزي پهاڪن جو هڪ مجموعو تيار ڪري ڇپايو آهي. ان ۾ هن پنج سؤ کن ننڍڙا نصيحت آميز نڪتا ۽ نيتيءَ جا وچن خود تيار ڪري، ان مجموعي ۾ شامل ڪري ڇڏيا. جيئن ته، سندس ٺاهيل ڪن سخن جو مطلب هن ريت آهي:

1- گهمند هڪ اهڙو گل آهي، جيڪو دڻين جي باغيچي ۾ ٿڙي ٿو.

2- شرڌا هڪ وڏ گهرائي عورت آهي، سٺا ڪم سندس نوڪر آهن.

هاول جا اهڙي قسم جا سخن فقط سندس ڪتاب جي ورقن ۾ ئي

محفوظ آهن. اُهي ٻهاڪا بڻجي نه سگهيا آهن، ڇاڪاڻ ته انهن کي عوام ۾ مشهوري حاصل ٿي نه سگهي، لوڪن انهن کي پنهنجو نه بڻايو. انهيءَ مان ثابت آهي ته لوڪ پسندي ئي هر هڪ ٻهاڪي جي لاءِ لازمي وصف آهي. ڪنهن ٻهاڪي ۾ ٻيون ٽي خاصيتون پلي نه ملن، پر هن خاصيت جو ان ۾ هئڻ نهايت ضروري آهي. پر انهيءَ ۾ شڪ نه آهي ته ڪنهن به سٺي ٻهاڪي ۾ ٻين ٽن گھڻن جو هئڻ پڻ لازمي آهي.

ڪوبه سخن ۾ مڃتا مائي، انهيءَ لاءِ منجهس عوام کي ڇهن جي خاصيت هئڻ گهرجي.

- مُروان موت ملوڪان شڪار.

- ڪاٺيءَ جي وهانءَ ۾ نڪت گهڻا.

- سخيءَ کان شور ڀلو، جو تر ڏئي جواب.

- جاءِ چوي جوڙائي ڏس، شادي چوي ڪري ڏس؛

- ايندو سيڪو ڏسي، ويندو ڪونه ڏسي.

- شاهوڪار جو ڦٽ به ڪستوري.

اهڙا گهڻيئي ٻهاڪا سنڌيءَ ۾ آهن، جيڪي وهنوار زندگيءَ جي آزمودن تي ٻڌل آهن، پوءِ پلي منجهن ڳوڙهو گيان يا اونهو ويچار سمائيل نه هجي. بس، عام ماڻهن کي اهي وڻي ويا ۽ انهيءَ ڪري اهي واتين وٽين ڏهراڻجن پيا. ٻهاڪن جا اصل رچيندڙ نامعلوم بڻجي ويا. ڪنهن هڪ شخص جي رچنا سموري سماج جي گڏيل پونجي بڻجي ويئي. اهائي اُهي ٻهاڪي جي مکيه خاصيت، جيڪا انهيءَ کي ٻئي رواجي جملي کان الڳ ڪري ٿي بيهاري. شاعرن جي ڪلام جون ڪجهه تڪون به جيڪڏهن عوام جي من کي ڇهن جي طاقت رکن ٿيون، ته اهي پڻ وقت گذرندي ٻهاڪا بڻجي ٿيون وڃن. مثال طور، شاهه لطيف جي ڪلام جون هي تڪون ڏسون:

- ديسي سيڻ ڪجن، پرديسي ڪهڙا پرين؟

- ڇا جي ڏنگا ڏير، منهنجو ڏينهن ڏنگو مر ٿئي.

- لکيو منجهه للات، قلم ڪيائڙيءَ نه وهي.

اهي ستون وقت گذرندي ٻهاڪن ۽ چوڻين جو درجو حاصل ڪري چڪيون آهن. ٻئي طرف لاکيڻي لطيف جا ڳوڙهن صوفي ويچارن سان ڀر بيت ٻهاڪا بڻجي نه سگهيا آهن، ڇاڪاڻ ته اهي عام ماڻهن جي سمجهه کان

ٻاهر آهن. جيئن ته:

ايڪ قصر، در لڪ، ڪوڙين ڪٽس ڳڙ ڪيون،

جيڏانهن ڪريان پرڪ، تيڏانهن صاحب سامهون.

يا

پيهي جان پاڻ ۾ ڪيم روح رهاڻ،

نڪو ڏونگر ڏيه ۾، نڪا ڪيچين ڪاڻ،

پنهون ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا.

پهاڪن جي روپ بابت هيستائين ڪيل ويچارن مان ظاهر آهي ته ٿور-اڪرائي، ويچارن جي گهراڻي ۽ سلوٽائي عام طور گهڻين ڪهاوتن ۾ نظر ايندڙ گڻ آهن، پر لوڪ-پسنديءَ جي وصف هر هڪ پهاڪي ۾ هئڻ لازمي آهي. ڪنهن سٺي پهاڪي ۾ انهن چئني گڻن جو هئڻ ضروري آهي. انهيءَ حقيقت کي خود هاول به قبول ڪيو آهي. هو لکي ٿو:

"The people's voice, the voice of God we call,
And what are proverbs, but the people's voice,
coined first and current made by common choice.
Then sure they must have weight and truth withal."

مطلب ته: پهاڪا عوام جو آواز آهن، انهيءَ ڪري اسين انهن کي خدا جو آواز سڏيون ٿا. لاشڪ آهي عام ماڻهن جي آواز کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه آهن. ڪو پهاڪو چاهي اول ڪنهن هڪ شخص ٺاهيو هئو، جيڪو ٻين جي قبول ڪرڻ تي سماج ۾ مشهور ٿي ويو آهي. انهيءَ ڪري هر هڪ پهاڪي ۾ وزن ۽ سچائيءَ جو هئڻ لازمي آهي.

نتيجه

پهاڪي جي لازمي وصف کي ڌيان ۾ رکي هاڻي انهيءَ جي سمجهاڻي هن طرح ڏيئي سگهجي ٿي:

اُهو مروج استعمال، جيڪو ٻن يا ٻن کان وڌيڪ لفظن مان ٺهيل جملو يا جملن جو اهڙو ايڪو آهي، جنهن ۾ وهنجاري زندگيءَ جي آزمودن مان حاصل ڪيل ڄاڻ ڀريو پيو آهي، ۽ جيڪو گهڻو ڪري اڪري معنيٰ پدران ٻوليءَ جي رواج موجب پيءُ معنيٰ ۾ استعمال ٿيندو آهي، تنهن کي پهاڪو چئبو آهي. اڪري معنيٰ ۾ ڪتب ايندڙ پهاڪي کي سنڌيءَ ۾ 'چوڻي' به سڏيو ويو آهي.

پهاڪن جي سچائي ۽ ڪن پهاڪن ۾ نظر ايندڙ تضاد

ڪڏهن ڪڏهن ڪن پهاڪن جي ويچارن ۽ تضاد نظر ايندو آهي، يعني انهن ۾ هڪ ٻئي جي خلاف بيان محسوس ٿيندا آهن. اهڙيءَ حالت ۾ سوال ٿو پيدا ٿئي، ته پهاڪن جي ويچارن ۾ ڪيتري قدر وزن آهي؟ ڇا انهن جي بيان جي سچائي هر حالت ۾ لاڳو ٿي سگهي ٿي؟ سنڌيءَ ۾ اهڙن پهاڪن جا ڪجهه مثال ڏسو:

1- ڪن سان ڪن ڪونه ڏويندو

(جيڪڏهن ڪو برائي ڪري ٿو يا خراب هلت ڪري ٿو، ته ساڻس ساڳي هلت ڪرڻ سان هو سڌري نه سگهندو.)

ٻئي طرف ان جي ابتڙ ويچارن وارا پهاڪا به ملن ٿا، جيئن ته:

— ’جهڙي سان تججي تهڙو‘ يا ’لڇ کي لڇ ٿي ملجي‘

(يعني جيڪڏهن ڪو ڏنگو ٿو هلي، ته اوهين به ساڻن ان ريت هلت ڪري کيس سبق سيکاريو.)

پيتو: انگريزي — Tit for tat سنسڪرت — ’شمر ڀرتي شائير ڪريات‘

2- پڇڻا نه منجهڻا

(ٻين کان صلاح وٺي ڪم ڪبو، ته مونجهارو نه ٿيندو.)

— جيترو پڇندين، اوترو منجهندين

(تون پنهنجي سمجهه سان ڪم ڪر. جيترو ٻين کان پڇندين، اوترو پيو

منجهندين، ڇاڪاڻ ته هرڪو پيو الڳ الڳ صلاح ڏيندو.)

— ٻڌجي سڀ ڪنهن جي ڪجي پنهنجي

(سڀ ڪنهن کان راءِ وٺڻ گهرجي. پر پوءِ پنهنجي من سان سوچجي ته ڪهڙي

واٽ صحيح آهي. ان موجب هلت ڪجي. پيتو هندي: سٺو سبڪي، ڪرو من ڪي.)

3- جيڪي چلڻ تي، سي دل تي

(جيڪي گڏ رهن ٿا، اهي هميشه ياد رهن ٿا، منجهن سڪ پريم وڌيڪ ڦاٿر ٿو رهي.)

— دور باش، خوش باش

(گڏ رهن سان ڪٽ پٽ، جهڳڙي ٿيڻ جو انديشو آهي. ان ڪري هڪ ٻئي کان

دور رهجي، ته انهيءَ ۾ خوشي ۽ سک شائتي ڦاٿر رهي ٿي.)

4- ٻه ڀائر ٽيون ليڪو

(واپار ۾ حساب ڪتاب صاف رکڻ گهرجي.)

- شريڪت ۾ مريڪت ڇا جي

(ڀائيواري يا ڌنڌي واپار جي وهنوار ۾ مروت، يا لڳي ڇڏي ڇا لاءِ ڪجي؟ مطلب ته ان ۾ ڪنهن جو به لحاظ نه رکجي.)

(Money has no blood relation)

انهيءَ جي ابتڙ اها به چوڻي آهي ته
'ڀائرن سان ڪهڙا ليڪا'؟

(پنهنجائيءَ ۽ ڀائيءَ ۾ ڏي وٺ جو حساب رکڻ جي ضرورت نه آهي.)

5- ڀاءُ جهڙو ڪو پيارو ناهي ۽ ڀاءُ جهڙو ڪو ويڙهي ناهي.

هي چوڻي اها آهي ته:

- 'ڀاءُ آهي ڀاءُ، پر جي ٿئي دشمن، ته ڪليي ساھ'

(راڄن تان، ملڪيت تان ڀائرن جا جهڳڙا اڪثر ڏنا ويا آهن، پوءِ اهي هڪٻئي

جا جاني دشمن بڻجيو پون. سنڌ جي لوڪ ڪٿائن ۾ دودي چنيسر جو قصو مشهور آهي)

6- گهڻين زالين گهر نه هلي، گهڻين مردن هڙ نه هلي

(مطلب ته ڪنهن ڪم ۾ جي گهڻن جو هٿ پيو، ته اهو ڪم بگڙي پوندو يا

بلڪل نه ٿيندو.)

يا هي چوڻي آهي:

- 'شراڪت جي ديڳ ڌڻي تپائي'

(جڏهن روڻي ٺاهڻ جي جوابداري گهڻن چئن تي ڇڏيل آهي، ته پوءِ اها تيار ٿي نه

سگهندي). انهن جي ابتڙ هي چوڻيون به ملن ٿيون-

- ٻه ته ٻارهن

(ٻه ماڻهو جيڪڏهن پاڻ ۾ ملي ڪم ڪن، ته اهي ٻارهن چئن جي برابر آهن.)

- گهڻن ڪٺي چير ڪجي.

(گهڻا ماڻهو پاڻ ۾ ايڪو رکي جيڪڏهن جبل به ڪندا، ته اهو به ڪجي ويندو.

مطلب ته، ڪهڙو به اُوکو ڪم ڇو نه هجي، اهو آسان بڻجي پوندو.)

7- پنهنجا وري به پنهنجا يا رت ونگو به وري:

(يعني پنهنجو رت ڌنگو ڇو نه هجي يعني مائٽ پاڻ ۾ رڻل يا وڙهيل ڇو نه

هجن، پر وقت تي اهي هڪٻئي جي مدد ڪرڻ لاءِ هليا ايندا.

پڻيو: "The blood is thicker than water"

انهيءَ جي ابتڙ چوڻي آهي:

‘سوڙهيءَ سيرا نديءَ وهنوار نه ڪجي’

(ويجهي ماڻهيءَ يا دوستيءَ ۾ ڏي-وٺ يا وهنوار نه رکجي، ڇاڪاڻ ته ان مان پاڻ ۾ ڦڪت پيدا ٿي پوڻ جو انديشو آهي).

ڏسو: "Curse on accounts with relations"

8- ‘مهمان اچن وڌ ڀاڳين گهر’

يا

‘مهمان آهن ڀڳوان جو روپ’

ٻئي طرف اها به چوڻي آهي ته:

‘اويلو مهمان، پٺائي پاڻ’.

انهن مثالن مان ظاهر آهي ته پهڪن ۾ ڪڏهن ڪڏهن هڪ ٻئي جي خلاف ويچار نظر اچن ٿا. انهيءَ حالت ۾ سوال ٿو پيدا ٿئي، ته پهڪن ۾ ڪيتري قدر سچائي آهي؟ حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته پهڪا زندگيءَ جي شخصي آزمودن تي ٻڌل آهن. زندگيءَ جي راهه ته تضادن ۽ مختلف تجربن سان ڀري پيئي آهي. ڪڏهن انسان ڏسي ٿو ته جيون ۾ نيٺ سچائيءَ جي سوڀ ٿئي ٿي. ان تي هو چوي ٿو ته،

‘سچ ته بيٺو نيچ’

پر ٻئي دفعي وري ڪي اهڙا مثال اکئين ڏسي ٿو، جتي سچ جي راهه تي هلندڙ شخص قدم قدم تي ڪشالا ٿا سهن ۽ مصيبتن ۾ ٿا ڦاسن، ٻئي طرف ٺڳ، دوکياڙ ۽ حريف ماڻهو موجون پيا مائين، ته هو محسوس ٿو ڪري ته دنيا ۾ ‘اڪر نه کٽي، مڪر کٽي’.

يا

‘پنسا ڪمانو مڪر سي، روٽي کائو شڪر سي’.

انهيءَ مان ثابت آهي ته پهڪن جي سچائي ڪا عالمگير سچائي نه آهي جيڪا هر وقت، هر ملڪ ۾ ۽ هر حالت ۾ لاڳو ٿي سگهي. هڪ ئي حقيقت جو عڪس جدا جدا ڪنڊن تان الڳ الڳ نظر اچي ٿو. ساڳيءَ طرح پهڪن ۾ بيان ڪيل سچائي به پوريءَ حقيقت جو هڪ خاص پهلو پيش ڪري ٿي. انهيءَ ڪري پهڪن جو سچ اخلاقي نڪتي نگاهه کان صحيح آهي. اهو منطق تي ٻڌل مڪمل سچ نه آهي. جيون جي حقيقتن مان ماڻا ۽ ماڻ اسين ڳڻپ جي نيمن مطابق مقرر ٿيا ڪري سگهون. اهي ته جدا جدا حالتن ۽ الڳ الڳ زمان ۽ مڪان جي لحاظ کان بدلجندا ٿا رهن. انڪري پهڪن جي بيان ۾ جيڪڏهن ڪٿي تضاد يا مختلف رايو ملي ٿو، ته اهو سڀاويڪ آهي.

پهاڪا ۽ ٻيا سخن

هتي پهاڪن ۽ انهن سان مشابهت رکندڙ ٻين سخنن جي وچ ۾ فرق ڏيکارجي ٿو.

الف: پهاڪو ۽ حوالو (Quotation)

وڏن شاعرن جي شعر جون تڪون ۽ ليکڪن جون ڪجهه سٽون
اکثر بيان ۾ حوالي طور ڪتب آڻجن ٿيون. جيئن ته:

1- ”وحدتان ڪثرت ٿي، ڪثرت وحدت ڪل،

حق حقيقي هيڪڙو، ٻوليءَ ٻيءَ ۾ ڀل.“

(شاه لطيف)

2- ”پڙاڏو سو سڏ، ور وائيءَ جو جي لهين“

(شاه لطيف)

شاه لطيف جي ڪلام مان اهڙيون سٽون جيڪڏهن بيان ۾ ڪتب
آڻيون، ته اهي حوالا ڇڏبا، جيڪي پنهنجيءَ ڳالهه جي پٺڀرائيءَ لاءِ استعمال
ڪيا ويا آهن. اهي پهاڪن کان ان ڳالهه ۾ الڳ آهن، ته انهن جي رچيندڙ
جي ڄاڻ آهي، ٻئي طرف پهاڪو اصل ۾ ڪنهن سرجيو، اهو معلوم نه هوندو
آهي. ٻيو ته اهي سٽون پهاڪن وانگر روزاني زندگيءَ جي شخصي آزمودن تي
بيٺل نه آهن. انهن ۾ اونهي فلاسافي سمايل آهي، جيڪا عام طور پهاڪن ۾
نه هوندي آهي. ٽيون ته عام ماڻهن ۾ ڦهلاءَ، جيڪا هر هڪ پهاڪي جي
لازمي وصف آهي، اها پڻ انهن ۾ نه ٿي ملي. انهيءَ ۾ شڪ نه آهي ته شاه
جي ڪلام جون ٻيون ڪيتريون سٽون عوام ۾ مروج هئڻ ڪري پهاڪي جو
درجو حاصل ڪري چڪيون آهن. مثال طور:

- ڏک سکن جي سونهن، گهوريا سک ڏکن ري.

- تتيءَ تڏيءَ ڪاه، ڪانهي ويل وهڻ جي.

- ذات نه آهي ذات تي، جو وهي سولهي.

ب: پهاڪو ۽ قول

سنن مهاتمان جا قول ۽ ڄاڻ وارا نصيحت ڀريا نڪتا پڻ پهاڪن
کان الڳ آهن. جيئن ته:

’علم انسان جو ٿين اک آهي‘

’برهم سچ ۽ جڳت ڪوڙ آهي‘

’روح امر آهي جسم فاني آهي. روح امر آهي ۽ جسم فاني آهي.’

اهڙا قول چاهي لوڪ ۾ مشهور به ٿي وڃن، ته به انهن جو واسطو ڄاڻ ۽ دماغي ورزش سان آهي. اهي عام لوڪن جي اڀڄ نه آهن ۽ نڪو روزاني زندگيءَ ۾ شخصي آزمودن تي بيٺل آهن. ان ڪري اهڙا قول ۽ نصيحت پريا نڪتا پهاڪا نٿا ليکجن.

پ: پهاڪو ۽ ٽوٽڪو يا لطيفو

پرماند ميوارام جي ڪتاب ”دلپهار“ ۽ ڪيولرام سلامتراءِ جي ڪتاب ”گل“ ۾ چڱائي ٽوٽڪا ۽ لطيفا گڏ ڪري ڏنا ويا آهن. چاهي ڪو ٽوٽڪو يا لطيفو ٻن ٽن ستن جو ئي ڇو نه هجي، پر اهو پهاڪو نٿو ليکجي، ڇاڪاڻ ته منجهس ايڪائي وصف نه آهي. يعني اهو ڪنهن هڪ مقرر روپ ۾ عوام ۾ ڏهرايو نٿو وڃي. ٻيو ته اهڙن لطيفن ۽ ٽوٽڪن جو مکيه مقصد چرچو گهٻو ۽ وندر سان گڏ نصيحت هوندو آهي.

پ: پهاڪو ۽ پرولين

پهاڪن وانگر پروليون به عوام ۾ مروج آهن ۽ ننڍڙي روپ واريون هونديون آهن، پر ٻنهي جي مقصد وچ ۾ گهڻو فرق آهي. پهاڪا عام ماڻهوءَ جي روزاني زندگيءَ ۾ حاصل ڪيل آزمودن جو اظهار آهن. پرولين ۾ پڻ اها وصف ملي ٿي، پر انهن جو مقصد ٻئي جي سهج سياويڪ ڄاڻ جي پرک ڪرڻ آهي. ان ڪري، ان ۾ سمايل سوال يا راز کي حل ڪرڻ لاءِ دماغ کان ڪم وٺڻو پوندو آهي. روزاني زندگيءَ ۾ جڏهن پهاڪا پنهنجي ڳالهه جي پيڙائيءَ، وغيره لاءِ ڪتب آڻجن ٿا، تڏهن پروليون ٻين کي سلڻ لاءِ ڏجن ٿيون.

پرولين جا ڪجهه مثال آهن:

- سوڙهيءَ گهٽيءَ ۾ نانگ لنگهائي ڏي. (آبدائي ۾ اڳڻ)
- ماءُ ڄاڻي ناهي ته پٽ ڪوئا ٿو ٿئي. (ٻاهر ٻرڻ کان اڳ دونهون نڪرڻ)
- جيئن چڪ، تيئن چوٽي ٿئي. (ٻيڙي)
- هيڏي، تر جيڏي، وڏن جا ٿي پٽڪا لاهي. (جونءِ)
- مڙس تنگيو پيو آهي، زال پئي گهمي. (ڪلف ڪنجي)

محاورو يا اصطلاح

ٻوليءَ ۾ مروج استعمال جو اڀياس ڪندي اسان ڏٺو ته محاورو يا اصطلاح اهو مروج استعمال آهي، جيڪو بيان ۾ ڪنهن جملي جو جزو ٿي ڪتب ايندو آهي ۽ اڪري معنيٰ بدران ٻوليءَ جي رواج مطابق ٻي معنيٰ ڏيندو آهي. مثال طور: ”ڪملا ساهيڙين واتان اها ڳالهه ٻڌي پاڻي پاڻي ٿي ويئي“. انهيءَ جملي ۾ ’پاڻي پاڻي ٿيڻ‘ هڪ محاورو يا اصطلاح آهي، جنهن جو مطلب آهي، ”لڄي ٿيڻ، شرمسار ٿيڻ.“ هتي اهڙن استعمالن بابت وڌيڪ وستار سان ويچار ڪجي ٿو.

محاورن يا اصطلاح جي اڪري معنيٰ

’محاورو‘ ۽ ’اصطلاح‘ ٻئي عربي ٻوليءَ جا لفظ آهن، جيڪي فارسيءَ ۾ به ڪتب ايندا آهن. اهي لفظ پوءِ اردو، هندي، سنڌي، پنجابي، ڪشميري ۽ ٻين ڪن ٻولين ۾ به مروج ٿي ويا آهن. ’محاورو‘ لفظ جو عربيءَ ۾ اچار آهي- ’محاورت‘ اهو ’حاور‘ يا ’حَوَر‘ فعل مان نڪتو آهي، جنهن جو مطلب آهي ’موٽائڻ‘، ورندي ڏيڻ‘ پوءِ انهيءَ جي معنيٰ ۾ وستار ٿي ويو آهي. پلاٽس انهيءَ لفظ جون اردو- هندي ڊڪشنريءَ ۾ معنائون ڏنيون آهن.

(1) گفتگو، ڳالهه ٻولھ، (2) اصطلاح، لفظي ميٽر، عام ڳالهه ٻولھ جو

طريقو؛ (3) ٻوليءَ ۾ استعمال، (4) روايت، پرمپرا، عادت. (1)

(1) Platts, John T., A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English, Oxford. 1884. p. 1007

محاورا S.M. Dialogue, Conversation, Conference, Idiom, Phraseology, Common or Current speech, usage, practice, habit.

جامع سنڌي لغات ۾ 'محاورو' لفظ جون معنائون هن ريت ڏنل آهن:

● محاورو- جمع محاورا. مذڪر (عربي، حور= هن ورائي چيو) گفتگو- ٻول چال- ڳالهه ٻولھ- سوال جواب. علم نحو موجب اهو جملو، جنهن جي لفظي معنيٰ هڪڙي هجي، ته ڪنات معنيٰ ٻي هجي، مثلاً: "اڪيون پورڻ= ٻي شرر ٿيڻ، مرڻ"، وغيره. اصطلاح- ورجيس. استعمال- اڀياس- ساڌنا- مشق- آزمودو- تجربو. (1)

ساڳيءَ طرح، اصطلاح پڻ عربي لفظ آهي، جنهن جو بنياد آهي، 'صلح' يعني موافق، سنو يا وٽندڙ ٿيڻ. پلاٽس انهيءَ لفظ جون اردو-هنديءَ ۾ معنائون ڏنيون آهن. لفظي ميٽر، فقرو، محاورو، ٻوليءَ ۾ استعمال، ڪا مقبول معنيٰ، مروج ٿيڪنڪي لفظ. (2)

جامع سنڌي لغات ۾ 'اصطلاح' لفظ جي اڻپوري معنيٰ ڏنل آهي، اها آهي- ڪنهن ڌنڌي يا فن جو لفظ- ورجيس. ٻئي طرف، انهيءَ لفظ جي صفت روپ 'اصطلاحِي' ۾ وڌيڪ معنيٰ ڏنل آهي. "محاورو وارو مشهور معنيٰ کانسواءِ ٻي خاص معنيٰ رکندڙ (لفظ) (3)

محاورو يا ورجيس

ٻوليءَ ۾ مروج استعمال جا قسم سمجهاڻيندي، مون ڏيکاريو آهي، ته محاورو يا اصطلاح، معنيٰ جي لحاظ کان ورجيس کان الڳ آهي. حقيقت ۾ ورجيس اهڙو لسانيات استعمال آهي، جيڪو اڪري معنيٰ ۾ ئي ڪتب ايندو آهي، پر اهو ڪنهن خاص روپ ۾ مروج ٿي ويندو آهي، جنهن ڪري ٻين مروج استعمالن وانگر ان کي به ايڪائي وصف حاصل ٿي ويندي آهي. مطلب ته ان جي روپ ۾ اسين مرضيءَ مطابق ڦير گهير ڪري نٿا سگهون. اردوءَ جي عالمن اهڙن استعمالن کي 'روز مره' يا 'ٻول چال' نالو ڏنو آهي.

مثال طور، 'ائين ڀڳو جيئن ڪاريءَ هيٺان ڪانءُ' هڪ ورجيس آهي، جيڪا اڪري معنيٰ ۾ ئي ڪتب ايندي آهي.

(1) بلوچ، نبي بخش خان، 'جامع سنڌي لغات' (جلد پنجون)، سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد، سنڌ 1988، ص 2616.

(2) Platts, same s.f. Phrase, phraseology, idiom, usage, assepted signification, conventional meaning, conventional term, technical term. p. 58.

(3) بلوچ، نبي بخش خان، 'جامع سنڌي لغات' (جلد پهريون)، سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد، ص 204.

هو اهڙو ڪچي جهڙو ڀت“ به هڪ ورجيس آهي.

‘ورجيس’ لفظ جا سنڌيءَ ۾ ٻيا اُچار آهن: ‘ورجيس، ورج’ جامع سنڌي لغات ۾ انهن جون معنائون ڏنل آهن: ورج = رسر- رواج- دستور- هلت. رهڻي ڪهڻي. ريت- پرويز- پر- هلي چلي- مرجاتا- وتيرو- حال- عادت- هير- ورد. محاورو- اصطلاح- وغيره. (1)

‘ورجيس’ جون پڻ ساڳيون معنائون ڏنل آهن. منهنجي ويچار ۾ انهيءَ ورج جو سنسڪرت ۾ بنياد آهي ‘ورت’ ڌاتو. ان جون معنائون گهڻي آهن جن مان ڪجهه هن ريت آهن:

هُئڻ- ٿيڻ، ڦرڻ- موٽڻ (بيٺو- سنڌي فعل ورجائڻ) گذر ڪرڻ- ريت رواج ۾ هئڻ.

ان مان اسم ٺهيل آهي ‘ورت’ جيڪو لفظن جي خاص استعمال يا طاقت لاءِ پڻ استعمال ڪيو آهي. ورج- ورجس- ورجيس پڻ اهو استعمال آهي، جيڪو ڪنهن ٻوليءَ جي رواج ۾ مشهور آهي ۽ بار بار ساڳئي نموني ڏهرايو وڃي ٿو.

انگريزيءَ ۾ محاورو (اصطلاح) ۽ ورجيس کي گڏي ‘Idiom’ سڏيو وڃي ٿو، جنهن جون گهڻي ٻيون معنائون پڻ آهن.

سنسڪرت ۾ محاورو يا اصطلاح لاءِ ڪو خاص الڳ هنر- معنيٰ ٽيڪنيڪي لفظ اسان کي ڪونه ٿو ملي. انهيءَ جو ڪارڻ اهو آهي ته ان زبان جي ماهرن اهڙن استعمالن کي شبد شڪتي (لفظن جي طاقت) جي اندر سمجهايو آهي. انهيءَ ڪري هنديءَ ۾ توڙي ٻين ڪن ٻولين ۾ ودوانن محاورو، اصطلاح ۽ ورجيس جي معنيٰ ظاهر ڪرڻ لاءِ ڪي خاص ٽيڪنيڪي لفظ گهڙيا آهن. جيئن ته: واک- پڌتي، واک- ريتي، واک- ويوهار، واک- سمپر دايم، واک- ريتي، واک- ڌارا، وغيره. اهڙن لفظن جو گهڻو پرچار ٿي نه سگهيو آهي. هنديءَ ۾ عام طور ‘محاورا’ لفظ ئي اهڙن مروج استعمالن لاءِ ڪتب ايندو آهي.

محاورو ۽ لفظن جي طاقت

سنسڪرت زبان جي ڄاڻن ‘شبد شڪتي’ يعني لفظن جي طاقت سمجهايندي، لفظ ۽ انهيءَ جي معنيٰ بابت گهڻيءَ ٻارڪيءَ سان ويچار ڪيو

آهي. جيئن ته، محاورن ۾ پڻ معنيٰ جي نرالائي سمائل آهي، انهيءَ ڪري هتي ٿوري ۾ لفظ ۽ انهيءَ جي معنيٰ تي بحث ڪجي ٿو.

ٻوليءَ ۾ اسين گهڻي اهڙا لفظ استعمال ڪندا آهن، جن جي اڪري معنيٰ هڪڙي هوندي آهي، ته بيان ۾ گهريل معنيٰ ٻي هوندي آهي. مثال طور، جڏهن ڪنهن ماڻهوءَ جي باري ۾ اسين چئون ٿا. ”فلاڻو اٿيئي ٻگهلو ڀڳت، متان سندس ڦندي ۾ ڦاٿو آهين.“ تڏهن اسان جو مطلب اهو نه آهي ته بيان ڪيل ماڻهو ٻگهه پڪي آهي. اهڙيءَ حالت ۾ ”ٻگهلو“ لفظ جي اڪري معنيٰ نه ڪئي، اسين ان جو ٻيو مطلب ڪئون ٿا، جيڪو آهي- ”ٺڳ، دوڪياز، مڪار.“ هاڻي سوال ٿو پيدا ٿئي ته لفظن ۾ اها ڪهڙي شڪتي يا طاقت آهي، جيڪا اڪري معنيٰ جي اظهار ڪرڻ کانسواءِ ٻي معنيٰ به ڄاڻائي ٿي.

لفظ ۽ معنيٰ

لفظ ۽ انهيءَ جي معنيٰ جو پاڻ ۾ ڪهڙي قسم جو لاڳاپو آهي؟ اسين ڳالهائڻ جي عضون ذريعي جيڪي آواز اُچارين ٿا، اهي ڪنهن مقرر ترتيب ۾ اچي ’لفظ‘ جو روپ اختيار ٿا ڪن. ٻوليءَ ۾ استعمال ٿيندڙ هر هڪ لفظ کي ڪا به معنيٰ ضرور هوندي آهي. ڪنهن لفظ کي ٻڌڻ سان جنهن پائو، ويچار، شيءِ يا پراڻيءَ جو نقش اسان جي دل ۽ دماغ ۾ اڀري ٿو، تنهن کي انهيءَ لفظ جي معنيٰ چئجي ٿو. سنڌيءَ ۾ ڳئون لفظ ٻڌڻ يا پڙهڻ سان هڪدم هڪ خاص قسم جي چوپائي جانور جو چٽ اسان جي ڌيان تي تري ٿو اچي. ساڳيءَ طرح، ’ڪرسي‘، ’ميز‘، ’ڪتاب‘ وغيره لفظن ٻڌڻ سان اسان جو ڌيان ڪن مقرر بناوت وارين شين ڏانهن ڇڪجي ٿو وڃي. ان طرح، ٻوليءَ جو هر هڪ لفظ ڪنهن به ڪنهن معنيٰ جو اظهار ڪري ٿو. ڪهڙي لفظ ڪهڙي معنيٰ ڄاڻائي، اهو ته فقط ان ٻوليءَ ڳالهائيندڙ سماج جي روايت يا لوڪاچار (Convention) تي ٻڌل آهي. اسين پنهنجن وڏن کان ۽ انهيءَ ٻوليءَ جي ڳالهائيندڙ ٻين ماڻهن کان لفظ ٻڌون ٿا، سندن استعمال جا چيون ٿا ۽ انهن جون معنائون پروڙيون ٿا. پوءِ پاڻ به اهي لفظ ساڳيءَ طرح، ساڳين معنائن ۾ ڪتب آڻيون ٿا. انهيءَ طرح صدين کان وٺي پيڙهيءَ در پيڙهيءَ ٻولي هلندي پيئي اچي. سمي گذرندي ٻوليءَ جي بيهڪ، لفظن جي اُچارڻ ۽ معنيٰ ۾ به ڪي قدر فرق اچيو وڃي. انهيءَ ڪري ’قاضي قادن‘، ’شاهه ڪريم‘ ۽ ’شاهه لطيف‘ جي سنڌيءَ کان هاڻوڪي سنڌيءَ ۾

اسان کي تبديلي نظر اچي ٿي.

هتي اسان کي اهو چٽيءَ طرح ڌيان ۾ رکڻ گهرجي ته لفظ جو پنهنجيءَ معنيٰ سان لاڳاپو ڪنهن به خاص ترڪ يا منطق تي ٻڌل نه آهي. ٻوليءَ جي سماجي لوڪاچار مطابق هر هڪ لفظ جي معنيٰ مقرر ٿي ويئي آهي. اها ڳالهه اسان کي سهج ٿي سمجهه ۾ اچي ٿي وڃي، جڏهن اسين ڏسون ٿا ته هڪ ئي شيءِ لاءِ جدا جدا ٻولين ۾ الڳ الڳ لفظ مقرر ٿي ويا آهن. مثال طور، جنهن جانورن کي اسين سنڌيءَ ۾ ڇئون ٿا 'گانءِ يا ڳئون' تنهن کي سنهلي ٻوليءَ ۾ چون 'دين يا ايلدين'، ٽهپي ٻوليءَ ۾ چون 'پا'، انگريزيءَ ۾ چون ڪو (Cow)، فرينچ ۾ چون 'واش'، ته گريڪ ۾ چون 'بوي' (Bove)، مزي جي ڳالهه ته اها آهي ته هڪ جهڙي اچار وارا لفظ به هڪڙي ٻوليءَ ۾ هڪ معنيٰ ٿا ظاهر ڪن ته ٻيءَ ٻوليءَ ۾ ٻيو مطلب ٿا ڄاڻائين. جيئن ته، 'تپ' لفظ جي سنڌيءَ ۾ معنيٰ آهي 'بخار' ته ٽامبل ٻوليءَ ۾ ان جو مطلب آهي 'غلطي، چوڪ'. 'پيلا' لفظ جي مراٺيءَ ۾ معنيٰ آهي 'پيالو'، ته سنڌيءَ ۾ ان جو مطلب آهي 'آندڪوش، آٺوڙا'.

هر هڪ ٻوليءَ ۾ اهڙا لفظ به هوندا آهن، جن جي معنيٰ فقط ٻوليءَ جي وياڪرڻي ڍانچي سان واسطو رکندڙ هوندي آهي. جيئن ته ۾، تي، يا، ۽، واه، آڙي. اهڙن لفظن جي اچار سان ٻڌندڙ جي ڌيان تي ڪنهن شيءِ پراڻيءَ، وغيره جو عڪس نه اُڀرندو آهي. پر ان جي بجاءِ ڪنهن جملي جي رچنا ۽ ان ذريعي ظاهر ٿيندڙ مطلب سمجهڻ ۾ مدد ملندي آهي.

لفظن جي طاقت

- هي 'هيرو' تمام ملهائتو آهي.

- هائر سيڪنڊري اسڪول جي امتحان ۾ 'هيرو' پهريون نمبر آيو آهي.

انهن مثالن مان ظاهر آهي ته پهرئين جملي ۾ 'هيرو' جي معنيٰ هڪ قيمتي پٿر يا جواهر آهي، پر ٻئي جملي ۾ 'هيرو' ڪنهن چوڪري جو نالو آهي. انهيءَ مان ثابت ٿئي ٿو ته ڪنهن به لفظ جي معنيٰ جي پوري ڄاڻ تڏهن حاصل ٿئي ٿي، جڏهن ان جو استعمال جملي ۾ ڪجي ٿو.

لفظ جي اها قابليت، جنهن جي ذريعي اهو جدا جدا جملن ۾ گهريل معنيٰ ڏئي ٿو، تنهن کي 'شبد شڪتي' يا 'لفظن جي طاقت' چئجي ٿو.

لفظن جي طاقت ٽن قسمن جي آهي.

الف: اظهار جي طاقت (Power of Expression)

ب: ڏسُ ڏسيندڙ طاقت (Power of Indication)

پ: اشاري جي طاقت (Power of Suggestion)

هاڻي اچو ته لفظن جي طاقت جي انهن ٽنهي قسمن تي الڳ الڳ ويچار ڪريو.

الف: اظهار جي طاقت (Power of Expression)

لفظ ۽ انهيءَ جي معنيٰ تي ويچار ڪندي اسان ڏٺو، ته لفظ جو سندس معنيٰ سان لاڳاپو فقط لوڪاچار يا پرڀرا تي ٻڌل آهي. ڳئون، مينهن، گهوڙو، گڏھ، وڻ، کنڀ، ڳهلو، زال، مرد، وغيره لفظ جيڪا پنهنجي پنهنجي معنيٰ ڄاڻائين ٿا، سا فقط انهيءَ ڪري جو اهي لفظ انهن معنائن ڄاڻائڻ لاءِ سماج ۾ مروج ٿي ويا آهن. اظهار جي طاقت لفظ جي اها قابليت آهي، جنهن ذريعي لفظ جملي ۾ سڌيءَ طرح پنهنجي پهرين يا مکيه معنيٰ ڄاڻائي ٿو. ان ريت حاصل ٿيل معنيٰ کي لفظ جي اڪري يا مکيه معنيٰ (Primary Meaning) چئبو آهي. سنسڪرت ۾ انهيءَ کي ’واچسپ ارت‘ سڏيو ويو آهي، ۽ اهڙن لفظن کي ’واچڪ شبد‘ (اڪري معنيٰ ڏيندڙ لفظ) چيو ويو آهي.

هر هڪ ٻوليءَ ۾ ڪيترائي اهڙا لفظ پڻ آهن، جيڪي بيان ۾ پنهنجيءَ اڪري معنيٰ کي ڇڏي، ڪنهن ٻيءَ معنيٰ کي ڄاڻائيندا آهن. جيئن ته:

1- مومل ’گونگي گانءُ‘ آهي.

2- هو آڻيئي ’ڳهلو پڳت‘، کانئس خبردار رهجانءِ.

3- هو ته بلڪل ’گڏھ‘ آهي، هيتري سمجهاڻ بعد به ڪم صحيح نموني پورو نه ڪيائين.

انهن جملن ۾ ’گانءُ‘، ’ڳهلو‘ ۽ ’گڏھ‘ لفظ پنهنجي اڪري معنيٰ ۾ ڪتب نه آيا آهن. پر اهي ٻيو مطلب ظاهر ڪن ٿا. ’گانءُ‘ جو مطلب هتي آهي ’ماليٽي، سانتيڪي سياءَ واري ڇوڪري‘، ’ڳهلو پڳت‘ جو هتي مطلب آهي ’دوڪيباز، ٺڳ، مڪار‘. ساڳيءَ طرح، ’گڏھ‘ جو هن جملي ۾ مطلب آهي ’مورڪ، بيوقوف‘. ان طرح، بيان ۾ لفظ جيڪا ٻي معنيٰ ڄاڻائڻ ٿا، انهيءَ کي لفظ جي ’اصطلاحِي يا ٻي معنيٰ‘ (Metaphorical or Secondary Meaning) چئجي ٿو.

ٻوليءَ ۾ لفظ، اصطلاحِي يا ٻي معنيٰ ڄاڻائڻ لاءِ جنهن قوت يا طاقت کي استعمال ڪندو آهي، اها ٻن قسمن جي هوندي آهي. ’ڏسيندڙ طاقت‘ ۽ ’اشارتي سگھ‘. هاڻي اچو ته انهيءَ تي وڌيڪ ويچار ڪريون.

ب: ڏسیندڙ طاقت (Power of Indication)

جڏهن اسين ڪنهن ماڻهوءَ بابت چئون ٿا ته، ”فلاڻو آئيئي ٻڳهلو ٻڳت. ڪانئس خبردار رهجانءِ“. تڏهن هن جملي ۾ ’ٻڳهلو ٻڳت‘ لفظ جي اڪري معنيٰ ’ٻڳهلو پڪي‘ نه کڻي، ٻوليءَ جي رواج موجب ٻي معنيٰ کڻجي ٿي، جيڪا آهي، ’ٺڳ، دوکياڙ، مڪار‘. اها ٻي معنيٰ لفظ ڪيئن ٿو ڏئي؟

جملي ۾ لفظ هميشه پهريائين پنهنجي اڪري معنيٰ ظاهر ڪندو آهي. پر اها جيڪڏهن ان جملي جي حاصل مطلب سان ٺهڪندڙ نه هوندي آهي، ته پوءِ انهيءَ جي ٻي معنيٰ کڻي آهي. هتي ڏنل مثال ۾ ’ٻڳهلو‘ لفظ جي مکيه معنيٰ ’ٻڳه پڪي‘ جملي ۾ نٿي ٺهڪي، ڇاڪاڻ جو ٻڌندڙ کي ڄاڻ آهي ته جنهن شخص جو هتي ذڪر ڪيو ويو آهي، اهو ٻڳه پڪي نه آهي، پر هڪ ماڻهو يا انسان آهي. انهيءَ مان ثابت آهي ته ڪوبه لفظ ٻي معنيٰ ڄاڻائي، انهيءَ لاءِ پهريون شرط اهو آهي ته سندس مکيه يا اڪري معنيٰ ۾ رڪاوٽ پوڻ گهرجي. جڏهن لفظ جي مکيه معنيٰ ۾ رڪاوٽ ٿي پوي، تڏهن اسين انهيءَ جي ٻي معنيٰ کڻون ٿا. پر انهيءَ جو اهو مطلب بلڪل نه آهي، ته اسان کي جيڪا به معنيٰ کڻي اها کڻي سگهون ٿا. انهيءَ ٻيءَ معنيٰ جو پهرينءَ معنيٰ سان ڪونه ڪو لاڳاپو ضرور هئڻ گهرجي.

’ٻڳهلو‘ لفظ جي مکيه معنيٰ ڇڏي، جڏهن اسين ٻي معنيٰ کڻون ٿا، انهيءَ جو ڪارڻ اهو آهي جو ٻنهي معنائن ۾ گهرو سنڀند آهي. ٻڳه پڪيءَ ۽ ٺڳ ماڻهوءَ جي سپاءَ ۾ هڪجهڙائي آهي. ٻڳه پڪي جڏهن ٻڳجي بدن ڏانهن سرڪائي، اڪيون ٻوٽي چپ چاپ ڍنڍ ۾ هڪ تنگ تي بيهي رهندو آهي، تڏهن ائين محسوس ٿيندو آهي ڇڻ ته ڪو ساڌو مهاڻا پاڻيءَ ۾ هڪ تنگ تي بيٺو تپسيا ڪري. پر جيئن ئي پاڻيءَ ۾ ٿورو به چرپر ٿي، تيئن ئي هو اڪيون ڦرڙائي، مڇيءَ کي ڏسڻ شرط ئي جهپ هڻي پڪڙي وٺندو آهي. ٺڳ ماڻهو به ٻڳه پڪيءَ جيان آهي. هو ٻاهران ته گهڻوئي ساڌو لڳندو آهي، پر اندر ۾ به اگر واڌو يعني پڪو ابليس هوندو آهي. هاڻي ثابت ٿيو ته لفظ ٻي معنيٰ ڏسي، انهيءَ لاءِ ٻيو شرط اهو آهي ته انهن ٻنهي معنائن ۾ هڪ جهڙائي هئڻ کپي. اتي توهان سهج سپاءَ اهو سوال پڇندا ته اسين اهڙا لفظ ڪٿي ڏسون ٿا آئون، جو جملي ۾ سندن مکيه معنيٰ نٿي ٺهڪي، جنهن ڪري پوءِ اسان کي سندن ٻي معنيٰ ٿي کڻڻي پوي. انهيءَ جو جواب اهو آهي ته اسين

ٻوليءَ ۾ اهڙا لفظ ان ڪري ٿا استعمال ڪريو، جو منجهن اثر ۽ زور پيدا ڪرڻ جي جيڪا قوت آهي، اها اڪري معنيٰ ڏيندڙ لفظن ۾ ڪانهي. ڪنهن شخص کي ٺڳ يا دوکيباز چوڻ سان انهيءَ ماڻهوءَ جو سڀاءُ چٽيءَ طرح ۽ اثرائتي نموني ظاهر نٿو ٿئي، ڇاڪاڻ ته ٺڳي هڪ خيالي (Abstract) عمل آهي. پر انهيءَ ماڻهوءَ کي ٻڳهلو چوڻ سان اسين ٻڳهه پڪيءَ جي سڀاءَ جي تمثيل ڏيئي، سندس عادت ۽ وهنوار جو چٽو ۽ اثرائتو چٽ چٽي ٿا چڙيون. اهڙن لفظن کي ٻوليءَ ۾ ڪتب آڻڻ جو اهوئي مکيه ڪارڻ آهي.

هاڻي ظاهر ٿيو، ته ٻوليءَ ۾ جڏهن اسين ڪنهن لفظ کي اڪري معنيٰ ۾ نه کڻي، انهيءَ سان واسطو رکندڙ ڪنهن ٻيءَ معنيٰ ۾ ان کي ڪتب آڻيون ٿا، تڏهن انهيءَ لاءِ ڪو خاص مقصد يا ڪارڻ هوندو آهي. ان ڳالهه کي سمجهڻ لاءِ هي جملا ڏسو:

- اڄ ڪرڪيٽ راند ۾ ڀارت ۽ پاڪستان جو مقابلو ٿيندو.
- هرڍار ۾ گنگا تي سوامي گئيشانند جو آشرم آهي.
- سر تي ڇو چڙهيو بيٺو آهين؟ ڪم ڪرڻ ڏي.

پهرئين جملي ۾ ’ڀارت‘ ۽ ’پاڪستان‘ جو مطلب انهن ٻنهي ملڪن جي راندڀرڻ جي ٽيم آهي، جيڪي حقيقت ۾ پنهنجي پنهنجي ملڪ جا عيوضي آهن، شان آهن. هتي ’ٽيم‘ يا ’تولي‘ چوڻ بدران انهن ٽولين جي ملڪن جو نالو استعمال ڪيو ويو آهي، جنهن جو ڪارڻ اهو ڏيکارڻ آهي، ته اهي ٽوليون ڇڻ ته پنهنجي ملڪ جي شان جي علامت (Symbol) آهن. ٻئين جملي ۾ ’گنگا تي‘ لفظن استعمال ڪرڻ جو مقصد اهو آهي ته اهو آشرم بلڪل گنگا نديءَ جي ڪناري تي آهي يعني نديءَ جي تمام ويجهو آهي. ساڳيءَ طرح ٽئين جملي ۾ ’سر تي‘ لفظن جو مطلب آهي ته ايترو ويجهو ڇو بيٺو آهين، جو مونکي ڪم ڪرڻ ۾ رڪاوٽ ٿي ٿئي. ان طرح لفظن جي اهڙن استعمالن ۾ ڪونه ڪو مقصد هوندو آهي. وقت گذرندي گهڻي لفظ پنهنجيءَ ٻيءَ يا اصطلاحيءَ معنيٰ ۾ ٻوليءَ ۾ مشهور ٿي ويندا آهن. انهيءَ ڪري اهڙن لفظن جي اڪري معنيٰ سان گڏ، انهن جي اصطلاحِي معنيٰ به ڊڪشنريءَ ۾ درج ڪري ڇڏبي آهي. جيئن ته، گڏهه ۽ گانءِ پنهنجيءَ اڪري معنيٰ ۾ خاص جانورن ڏانهن ڌيان ڇڪائين ٿا. پر انهن جي اصطلاحِي معنيٰ ’گڏهه‘ يعني ’مورڪ‘ ۽ ’گانءِ‘ يعني ’ماڻهي‘، حليم سڀاءُ وارو انسان‘ به ٻوليءَ ۾ مشهور آهي.

ڪيترائي لفظ جڏهن پنهنجيءَ اصطلاحي معنيٰ ۾ مشهور ٿي وڃن ٿا، تڏهن اڪثر اهو سمجهڻ مشڪل ٿي پوندو آهي ته ان لفظ کي اها ٻي معنيٰ ڪهڙي مقصد يا ڪارڻ سان ڏني ويئي. مثال طور:

- فلاڻي کي ته نڪ ئي ڪونهي.
- حيدرآباد، سنڌ جو نڪُ آهي.

پهرئين جملي ۾ ’نڪ‘ لفظ جو مطلب آهي، ’لج- شرم، حياءُ‘، ٻئين جملي ۾ ’نڪ‘ لفظ جو مطلب آهي ’شان، فخر‘. ’نڪ‘ لفظ جون اهي اصطلاحي معنائون هاڻي اسان جي ٻوليءَ ۾ مشهور ٿي ويون آهن. سڀ کان اول جنهن شخص ’نڪ‘ لفظ جو استعمال انهن اصطلاحي معنائن ۾ ڪيو هوندو، تڏهن سندس سامهون ڪو خاص مقصد هوندو، جيڪو هن ريت ٿي سگهي ٿو. جهڙيءَ طرح ماڻهوءَ جي جسم ۾ منهن هڪ مکيه عضو آهي، انهيءَ ۾ پڻ ’نڪ‘ منهن جي سڀني حصن کان ٻاهر ۽ سامهون بيٺل آهي، ساڳيءَ طرح، ’عزت، لڄ، شرم‘ جو جذبو پڻ انسان جي وجود جو هڪ مکيه اسر آهي ۽ سندس شان آهي. هاڻي ثابت ٿيو ته ڪنهن به لفظ جي اڪري معنيٰ ڇڏي، انهيءَ جي ٻي اصطلاحي معنيٰ کڻڻ لاءِ تيون شرط اهو آهي ته اها معنيٰ يا ته ڪنهن ڪارڻ تي ٻڌل هجي، يا انهيءَ اصطلاحي مطلب ۾ اها ٻوليءَ ۾ مروج ٿي ويئي هجي.

هتي بيان ڪيل نموني، ڪوبه لفظ، جڏهن ٻي معنيٰ ڏئي ٿو، تڏهن انهيءَ معنيٰ ڏيکارڻ لاءِ لفظ جي ’ڏسيندڙ طاقت‘ ڪم ڪري ٿي. ڏسيندڙ طاقت لفظ جي اها طاقت آهي، جيڪا لفظ جي مکيه يا اڪري معنيٰ ۾ رڪاوٽ پوڻ بعد، مکيه معنيٰ سان لاڳاپو رکندڙ سماج ۾ مروج يا ڪنهن ڪارڻ تي آڌار رکندڙ ٻي معنيٰ ڏسي ٿي. اهڙيءَ ريت حاصل ٿيندڙ معنيٰ کي لڪشيارٽ (لڪشيم + آرٽ يعني ڏسيل معنيٰ) چئجي ٿو، ۽ اها معنيٰ ڏيندڙ لفظ کي لاکشڪ شبد (ڏسيندڙ لفظ) سڏجي ٿو.

پ: اشارو يا اشاري جي طاقت (Power of Suggestion)

جڏهن اسين ڪنهن ماڻهوءَ کي ڳڻهو ٿا چئون، تڏهن جملي ۾ انهيءَ لفظ جي مکيه معنيٰ ۾ رڪاوٽ پوڻ ڪري، ٻڌندڙ شخص اشارتي سگهه ذريعي انهيءَ لفظ جي ٻي معنيٰ ’ڳڻ، دوکياڙ‘ ٿو کڻي، پر ’ڳڻهو‘ لفظ ٻڌڻ

سان، ٻگهه پڪيءَ جي تمثيل تي، ٻاهران ساڌو ۽ اندر ۾ ابلڻ هئڻ، ٺڳيءَ دوکي يا مڪاريءَ سان ڀرپور هئڻ، وغيره ڀاونائڻ جو چئو ۽ اثرائتو تصور ڪرائڻ ۾ لفظ جي جيڪا طاقت ڪم ڪري ٿي، تنهن کي اشاري جي طاقت چئجي ٿو.

هرهڪ ٻوليءَ ۾ ڪيترائي هر آواز لفظ هوندا آهن، جن لاءِ رواجي طور ماڻهو ائين چوندا آهن ته هڪ ئي لفظ جون اهي الڳ الڳ معنائون آهن. مثال طور، ’ٻانهن‘ لفظ جي هڪ معنيٰ آهي ’انسان جي بدن جو هڪ عضو‘، ۽ ٻي معنيٰ آهي ’زال، عورت، گهر واري‘. ساڳيءَ طرح ’ڀولو‘ لفظ جي هڪ معنيٰ آهي ’سادو، سرل سڀاءُ وارو‘ ٻي معنيٰ آهي ’غلطي، چوڪ‘. ٻوليءَ جي ماهرن موجب، ڪنهن به ٻوليءَ ۾ مکيه معنيٰ ظاهر ڪندڙ هر هڪ لفظ کي الڳ لفظ ليکيو آهي. اهو فقط هڪ اتفاق آهي ته ڪجهه لفظن جو ڳالهائڻ ۾ اچار ۽ لکڻ ۾ روپ بلڪل ساڳيو ٿو هجي. انهيءَ اصول موجب ’ٻانهن‘ جون جيتريون مکيه معنائون آهن، اوترائي ان لاءِ ٻوليءَ ۾ لفظ ليکبا، جيڪي فقط پاڻ ۾ هر-آواز (Homophonous, Homonyms) آهن. اهڙن هر-آواز لفظن جي استعمال ڪرڻ سان ٻوليءَ ۾ ڪيترن هنڌن تي جدا جدا مطلبن طرف اشارو ملندو آهي. جيئن ته ڪو شخص محنت سان ۽ پنهنجن ساهرن مائٽن جي مالي مدد سان جيڪڏهن اوج تي رسيو آهي، ان لاءِ جيڪڏهن ڪو چوي ته ’فلاڻي ٻانهن جي ڀل تي هيترو واڌارو ڪيو آهي‘ ته انهيءَ جملي جي هڪ اڪري معنيٰ ته اها ملي-’هو پنهنجيءَ طاقت ۽ محنت سان ايڏي اوج تي پهتو آهي‘ پر ڇاڻو ۽ سياڻي کي مبهم طور اهو به اشارو ٿو ملي، ته ’هو پنهنجيءَ زال جي مائٽن وٽان يعني ساهرن کان مدد ملڻ تي ايتري ترقي ڪري سگهيو آهي‘.

ڳالهائڻ ٻولھائڻ جي ڍنگ، بيان جي معنيٰ وغيره جي آڌار تي پڻ ’اشارتي سگهه‘ ٻوليءَ ۾ گهڻي رنگ ٿي رچائي. مثال طور، جيڪڏهن ڪنهن ڏڏ يا موڳي چوڪري کي ماسٽر توکيندي چوي، ”تون ته امتحان ۾ ضرور پهريون نمبر ايندين.“ ته انهيءَ بيان مان اشاري طور اهو مطلب ٿو نڪري ته ”تون امتحان ۾ پاس ڪونه ٿيندين.“ پر جيڪڏهن پاس ٿيڻ ته به پوئين نمبرن ۾ هوندين.“

ڪنهن شخص ٻئي کي چيو ته، ”تنهنجي منهن مان ته شيطاني پيئي بڪي.“ اڳلو به ڪو تمام حاضر جواب هئو. تنهن اُمالڪ ورائيس، ”ائين

آهي؟ مون کي اڄ خبر پيئي آهي ته منهنجو منهن آرسی آهي. ”هن گفتگوءَ جو لطف تڏهن ايندو، جڏهن جواب ڏيندڙ جو اشارو سمجهون، جيڪو هن ريت آهي، ”سچ پچ ته بدمعاش تون ئي آهين. تنهنجي منهن مان جيڪا شيطاني پيئي پکي، تنهن جو عڪس منهنجيءَ صورت ۾ پيو پسين.“

انهن مثالن مان ظاهر آهي ته بيان ۾ اشاري واري مطلب جو آڌار يا ڪو خاص لفظ هوندو آهي (جيئن ’ٻانهن‘) يا اهو ڳالهائيندڙ جي ڍنگ ۽ بيان جي حوالي تي ٻڌل هوندو آهي.

اشاري جي طاقت، لفظ جي آها طاقت آهي، جيڪا ڏسيندڙ لفظن هر- آواز لفظن يا بيان جي نوع مان حاصل ٿيندڙ معنيٰ جي آڌار تي ڪنهن ٻيءَ معنيٰ طرف اشارو ڪندي آهي. اهڙيءَ طرح حاصل ٿيل مطلب کي ’اشارو ڪيل معنيٰ‘ ۽ اهڙيءَ معنيٰ ڏيندڙ لفظ کي ’اشارو ڪندڙ لفظ‘ چئبو آهي.

محاورن ۾ ڏس ۽ اشارا

ڪنهن به ٻوليءَ جي محاورن يا اصطلاحن جو جيڪڏهن اسين جائزو وٺنداسين، ته معلوم ٿيندو ته انهن جي جيڪا اصطلاح معنيٰ ٻوليءَ ۾ مروج ٿي ويئي آهي، انهيءَ جو بنياد لفظن جي ڏسيندڙ يا اشارتي طاقت ئي آهي. محاورو يا اصطلاح جيئن اول سمجهايو ويو آهي ته اهو مروج استعمال آهي، جيڪو جملي جو جزو هوندو آهي ۽ اڪري معنيٰ بدران ڪنهن ٻيءَ معنيٰ ۾ ڪتب ايندو آهي. مثال طور، ”تون ته گهوڙي تي چڙهي آيو آهين“ جملي ۾ ”گهوڙي تي چڙهي اچڻ“ هڪ محاورو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ”تمام تڪڙ ڪرڻ، جلدي ڪرڻ“. جيڪڏهن ڪو شخص سچ پچ گهوڙي تي سوار ٿي آيو آهي، جنهن کي اهو جملو بيان ٿو ڪري ته پوءِ اها ان بيان جي اڪري معنيٰ چڻبي، ان حالت ۾ ان کي محاورو نه سڏبو. ساڳيءَ طرح، ”هوءَ ته ڀت جي پوري آهي.“ ان جملي ۾ ’ڀت جي پوري هئڻ‘ محاورو جو مطلب آهي ’تمام سندر هئڻ، نازڪ هئڻ‘. جڏهن سامهون بيٺل ڪنهن سندر چوڪريءَ ڏانهن اشارو ڪري، سندس سونهن جي واکاڻ ڪئي ويئي آهي، ته پوءِ اهو محاورو سڏبو. پر جيڪڏهن ڪنهن ديوار ۾ لڳل پوريءَ يا گڏيءَ جو ان ۾ بيان آهي، ته پوءِ اهو جملو اڪري معنيٰ ۾ هئڻ ڪري محاورو نه سڏبو. هاڻي محاورن جا ڪجهه وڌيڪ مثال ڏسو:

’وات ۾ مڱ پيا اٿئين ڇا؟ جواب چو نه ٿو ڏين؟‘

هن جملي ۾ 'وات ۾ مڱ پوڻ' هڪ محاورو آهي، جنهن جو مطلب آهي 'چپ رهڻ، ڪجهه به نه ٻولڻ'. جنهن شخص کي هيءَ ڳالهه چئي ويئي آهي، تنهن جي وات ۾ سچ پچ مڱ پيل نه آهن. انڪري اڪري معنيٰ ۾ رڪاوٽ پوڻ سببان پوءِ ٻي معنيٰ کڻون ٿا، جيڪا آهي چپ رهڻ، ڪجهه به نه ڳالهائڻ. اها معنيٰ ڏسندڙ طاقت ذريعي حاصل ٿي آهي، جنهن جو مقصد آهي ته سانت هئڻ جي انتها ظاهر ڪرڻ. جهڙيءَ طرح، ڪنهن شخص جي وات ۾ مڱ پيا هجن ته هو بلڪل ڳالهائي نه سگهندو. ساڳيءَ طرح، بيان ڪيل شخص به ان وانگر ماڻ ۾ آهي، بلڪل ڳالهائي نٿو.

'هن جي ته ڪنڌ هيٺان وهائو آهي.'

انهيءَ جملي ۾ 'ڪنڌ هيٺان وهائو هئڻ' جو مطلب آهي 'بي فڪر هئڻ، ڪابه ڳڻتي، چنتا نه هئڻ'. هتي جنهن شخص جو ذڪر ڪيل آهي، انهيءَ جي ڪنڌ هيٺان سچ پچ ڪو وهائو ڪونه رکيو آهي. ان ڪري اڪري معنيٰ ۾ رڪاوٽ پيدا ٿيڻ بعد ان جو ٻيو مطلب کنيو ويو آهي. جهڙيءَ طرح، ڪو ماڻهو ڪنڌ هيٺان وهائو رکي، آرام سان ڪنهن به الڪي کانسواءِ گهري نٿي ڏس. سمهيو پيو هوندو آهي، تهڙيءَ طرح هن جملي ۾ ذڪر ڪيل شخص به بي پرواهه آهي، کيس ڪوبه فڪر نه آهي. ان طرح هتي اها ٻي معنيٰ ڏسندڙ طاقت ذريعي ملي آهي.

'مهيتي ۾ پنجاهه روپيا ڪمايائين ته ڏاڍي ڪا آبادي ٿي!'

هن جملي ۾ 'آبادي ٿيڻ' محاورو آهي، جيڪو اڳلي کي ٽوڪ واري نوع ۾ چيو ويو آهي. ان ڪري هتي اشارتي طاقت ذريعي مطلب کڻبو، جيڪو آهي 'ڪا وڏي ڳالهه نه ٿي'.

'هوءَ پاڻ کي سمجهي ڇا ٿي؟ شڪل ٿي شيشا پيچيس!'

هن بيان ۾ 'شڪل ٿي شيشا پيچيس' محاورو آهي جنهن جي اڪري معنيٰ آهي ته 'منهن ۾ اهڙو نتيجو آيس، جو ان جي تابش ڪري شيشا به ٽرڪيو پون'. جيئن ته هي جملو ڪنهن بد صورت عورت لاءِ يا عام رواجي شڪل شبيهه واريءَ لاءِ چيو ويو آهي، انهيءَ ڪري ان جملي کي پڻ ٽوڪ واري نوع ۾ ڇيل ليکبو. انهيءَ ڪري ان جو اشارتي مطلب کڻبو ته 'هوءَ سندر نه آهي'.

انهن مثالن مان ظاهر آهي ته حاصل مطلب ئي هر هڪ محاورو جي

جان آهي. ٻوليءَ کي اُتردار ۽ زور ڀريو بڻائڻ لاءِ محاورا رام- پاڻ جهڙو ڪم ڪن ٿا. حاصل مطلب جو آڌار ڏسيندڙ يا اشارتي طاقت آهي، جيڪا سموري محاورو کي هڪ ايڪي طور کڻڻ سان ئي معنيٰ ڏيڻ جو ڪم ڪري ٿي. بيان ۾ اسان کي محاورو جي ڪهڙي معنيٰ گهرجي، انهيءَ جو مدار وري سموري بيان جي حوالي ۾ ئي اسان کي جاچڻو پوي ٿو. مثال طور، ڪنهن ويڙيل دوست سان گهڻي وقت بعد اڃانڪه ملاقات ٿيڻ تي جيڪڏهن اسين کيس چئون، ”تو کي ڏسي اڃ منهنجي دل بهار بهار ٿي ويئي.“، ته اتي انهيءَ جو مطلب آهي ته توکي ڏسي اڃ مونکي تمام گهڻي خوشي ٿي آهي. پر اهو ساڳيو ئي محاورو جيڪڏهن اسين ’برائي چاهيندڙ ڪنهن ڪميئي انسان لاءِ، آواز جي لهجي ۾ ٿورو فرق آڻيندي چئون ته انهيءَ جو مطلب بلڪل ابتڙ ٿي ويندو. ان طرح ڳالهائڻ جي لهجي ۾ سر جي لهرن ۾ تبديل آڻڻ سان پڻ مطلب بدلي ويندو آهي. سر جي اهڙي لاه- چاڙهه کي سنسڪرت جي ودوانن ’ڪاڪو‘ سڏيو آهي. اهڙيءَ حالت ۾ اشارتي طاقت گهريل مطلب يعني تاتپرج طرف اشارو ڪندي آهي.

محاورو ۽ النڪار (رنگين زباني)

’النڪار‘ جي لفظ جي اڪري معنيٰ آهي، ”سونهن وڌائيندڙ يا سهڻو بڻائيندڙ.“ ان جو ٻيو مطلب آهي ’زيور، ڳهڻا‘، جيڪي پاڻ سان انسان جي سونهن وڌائڻ ٿا. ان ڪري انهن کي پڻ النڪار سڏيو ويو آهي. سنڌيءَ ۾ انهن کي ’رنگين زباني‘ ۽ انگريزيءَ ۾ Figures of speech چون ٿا. رواجي، سنڌي سنواڻي ٻوليءَ کي ڇڏي، اظهار جو جيڪو نرالو يا غير رواجي طريقو اپنايو وڃي ٿو، تنهن کي عالمن ’رنگين زباني‘ سڏيو آهي. انهيءَ جو مقصد هوندو آهي، اظهار کي پُر اثر ۽ زوردار بڻائڻ. محاورن جو مقصد پڻ ساڳيو ئي آهي. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته ٻوليءَ ۾ مروج رنگين زبانيءَ جا اهي استعمال جيڪي جملي جو جزو بڻجي ڪتب اچن ٿا ۽ اڪري معنيٰ بدران ٻي معنيٰ ظاهر ڪن ٿا، اهي ئي النڪارن (رنگين زبان) وارا محاورا آهن. مثال طور:

1- يارائي پاڻي ٿيڻ؛

- کير ڪنڊ ٿيڻ،

- ڇوڙ ٿي چنبڙڻ،

- چور ٿي لڳڻ،

- ٽپي باهه ٿي وڃڻ،
- گڏهه هئڻ،
- پگھلو پڳت هئڻ،

انهن سڀني ۾ استعاري وارا (Metaphor) النڪار آهي.

2- آسمان سان ڳالهيون ڪرڻ؛

- هوا سان ڳالهيون ڪرڻ،

- قوسي آڪاس (آنڪاس) چڙهڻ،

انهن ۾ مبالغوي يا وڌاءِ واري رنگين زباني (Hyperbole) المبالغو آهي.

3- ڪن جو ڪچو هئڻ،

ڪاغذ ڪارا ڪرڻ،

- انهن محاورن ۾ تڄنيس حرفي جي رنگين زباني النڪار، (تڄنيس حرفي، Alliteration) آهي.

ان طرح ٻيا به ڪيترائي النڪار آهن، جيڪي محاورن ۾ سمايل آهن.

ورجيس تي وڌيڪ ويچار

محاورو وانگر ورجيس پڻ هڪ اهڙو ايڪو آهي، جيڪو جملي جو جزو ٿي ڪتب ايندو آهي. ٻنهي ۾ فرق اهو آهي ته محاورو اڪري معنيٰ بدران بي معنيٰ ڏيندو آهي، پر ورجيس پنهنجي اڪري معنيٰ ۾ ئي استعمال ٿيندي آهي. ورجيس جا ڪجهه مثال هن ريت آهن:

1- ٻڌا لفظ

ڏٺو متو، پاڙو ڀٽو، تيوڻ تلهو، چوڪر پاڪر، جوڙجڪ، اُت ويهه، لهه چڙهه، آڇ وڃ، پنج ڇهه، ٻه- ٽي، شريت- ڀريت، پاڻي- پاڻي.

2- پيٽ ڏيکاريندڙ لفظي صيغ (Phrases)

جيڪي ٻوليءَ ۾ مشهور ٿي چڪا آهن:

اچو جهڙو ڪير، ٿڌو جهڙو برف، مٺو جهڙو ماکي، ڪارو جهڙو ڪوئلو. شينهن وانگر بهادر، جبل جيان اڏول. ائين پڳو جيئن ڪاريءَ هيٺان ڪانءِ؛ اڀما (تشبيهي) اهڙو ڪچي جهڙي پٽ. سانڍي وانگر رنگ بدلائڻ، ڇٽي ڪٽي وارا چڪ پائڻ، چاڪيءَ

جي ڏاند وانگر ڦرندو رهڻ؛ ڊڳي وانگر وهڻ.
(انهن سڀني ۾ اپما انڪار آهي. اپما = تشبيهه = Simile)

3- جانورن، پکين جا آواز ڄاڻائيندڙ لفظ

گڏھ جي هينگ، گهوڙي جي هٿڪار، تتر جي تنوار، ٻليءَ جي مياڻون
مياڻون، ڪڪڙ جي ڪڪڙو ڪو يا ٻانگ، ڪتي جو يونڪ، ڪانءَ جي
ڪان ڪان.

4- اڳياڙين ۽ پڇاڙين وسيلي جڙيل مرتب لفظ

هر روز يا روز روز ('هر ڏينهن' مروج نه ليکبو)،
غير ضروري (بي ضروري صحيح نه آهي).
غير واجب (بي- واجب يا ناواجب ٿيڪ نه آهي).
ناجائز (غير جائز يا اڻ جائز چوڻ درست نه آهي).
سنجيدگي (سنجيدائي چوڻ ٿيڪ نه آهي).
تازگي (تازائي يا تازاڻ چوڻ درست نه آهي).
اوسر يا اوڀر (ان بدران اوسراڻ يا اوڀراڻ چوڻ صحيح روپ نه آهي).

انهن مثالن مان ظاهر آهي ته ورجيسون ٻوليءَ جي سٽاءَ يا بناوت لاءِ
نهایت لازمي آهن. انهن جو جيڪڏهن صحيح نموني استعمال نه ڪبو، ته
ٻولي غلط ليکي ويندي. ٻئي طرف محاورا، ڪهاوتون ۽ چوڻيون ٻوليءَ کي
نزاکت ڀريو ۽ زوردار بڻائڻ وارا استعمال آهن. اهي جيڪڏهن ڪو شخص
پنهنجي لکڻ يا ڳالهائڻ ٻولھائڻ ۾ استعمال نٿو ڪري، ته به هو اثرائتي
نموني پنهنجن جذبن ۽ ويچارن جو اظهار ڪري سگهي ٿو.

ورجيسن کي اردوءَ جي عالمن 'طرز- ڪلام، روز مرهه يا ٻول چال'
سڏيو آهي. مولانا حاليءَ پنهنجي ڪتاب 'مقدم شعر و شاعري' ۾ روز مرهه
۽ محاورن جي وچ ۾ فرق سمجھائيندي نهايت ئي موزون تشبيهه پيش ڪئي
آهي. هو لکي ٿو ته، "محاورن جو جيڪڏهن سهڻي نموني شعر ۾ استعمال
ڪجي ته اهو هڪ پست شعر کي بلند ۽ بلند کي بلند تر ڪري ڇڏي ٿو.
پر هر هڪ شعر ۾ محاورن جو استعمال ڪرڻ ضروري نه آهي. اهو ممڪن
آهي ته شعر محاورن کان سواءِ پڻ فصاحت ۽ بلاغت جي اعليٰ درجي تي پهچي
سگهي ٿو. حقيقت ۾ ته محاورن کي ڪنهن شعر ۾ ائين سمجھڻ گهرجي،

جيئن انسان جي بدن ۾ ڪو خوبصورت عضو يا انگ هجي. ٻئي طرف، روز مره کي ائين سمجهڻ گهرجي، جيئن انسان جي بدن ۾ جدا جدا انگن جي صحيح ۽ سڌول بناوت هجي. جيڪڏهن ڪنهن انسان جي بدن ۾ هڪ ٻانهن ننڍي هجي ته هڪ وڏي، منهن جي بيهڪ جي حساب کان چپ ٿلها هجن، نڪ ٻاهر نڪتل هجي يا کاڌي اندر تي پيئل هجي، تنگيون ڏنگيون- ڦڏيون هجن ۽ پير هڪ ٻئي طرف مڙيل هجن ته ان حالت ۾ انهيءَ شخص جو روپ رنگ ۽ جسم جي بيهڪ بلڪل بدزيب ۽ اڻوڻندڙ ٿي پوندي. پوءِ هو ڀلي ڪري ڪيترو به هار سينگار چو نه ڪري، ته به کيس ڪوبه سهڻو نه ليکيندو. ساڳيءَ طرح، شعر جي ٻوليءَ ۾ جيڪڏهن روز مره يا ٻول چال جي پابندي نه رکي وئي آهي، پوءِ ڀلي انهيءَ ۾ ڪيترا ئي پهاڪا، محاورا ۽ النڪار، وغيره چو نه استعمال ڪيا وڃن، ته به ان شعر کي ڪير به سهڻو نه سڏيندو.

روز مره جي پابنديءَ جا ٻه - ٽي مثال مولانا حاليءَ ڏنا آهن:

1- 'ڪلڪتيءَ سے پشاور تک سات آن کوس پر ايڪ پختا سرايه اور ايڪ کوس پر مينار بنا هئا ٿا' .

هيءُ جملي اردو زبان جي ٻول چال مطابق ٺيڪ نه آهي. انهيءَ بدران هن ريت چوڻ گهرجي:

ڪلتيءَ سے پشاور تک سات-سات، آن-آن کوس پر ايڪ ايڪ پختا سرايه اور کوس کوس پر ايڪ ايڪ مينار بنا هئا ٿا.

2- اسڪا خط ديکتي هئن جب سياد،

طوطي هاڻون ڪي اڙا ڪرتي هئن.

انهيءَ شعر ۾ نه ڪا خوبي آهي، نه ڪو مضمون آهي، صرف هڪ محاورو استعمال ڪيو ويو آهي، اهو به روز مره جي خلاف آهي، يعني 'اڙي جاتي هئن' جي جاءِ تي 'اڙا ڪرتي هئن' اڻوڻندڙ ۽ اسپاويڪ استعمال آهي. انهيءَ بحث مان هاڻي صاف ظاهر آهي ته روز مره يا ٻول چال جي پابندي رکڻ سان ٻولي صحيح ۽ سپاويڪ بڻجي ٿي. سنڌيءَ ۾ 'چوڪر پاڪر' بدران 'پاڪر چوڪر' چوڻ، 'اچ-وڃ' بدران 'وڃ-اچ' چوڻ غلط آهن. ساڳيءَ طرح، 'گهوڙي جي هٿڪار' بدران 'گهوڙي جي هينگ، رنپ يا آواز' چوڻ به غلط آهي. هاڻي ثابت ٿيو ته روز مره يا ٻول چال يعني ورچيس ٻوليءَ جي بيهڪ جو هڪ لازمي جزو آهي.

پهاڪي ۽ محاورو ۾ فرق

پهاڪي ۽ محاورو جي روپ ۽ خاصيتن تي هيستائين جيڪو ويچار ڪيو ويو آهي، انهيءَ مان ظاهر آهي ته پهاڪو ۽ محاورو ٻئي ٻوليءَ جا اهڙا مروج استعمال آهن، جيڪي اڪري معنيٰ بدران ٻوليءَ جي رواج موجب ٻي گهريل معنيٰ ڏيندا آهن. انهن ٻنهي جي استعمال ڪرڻ سان ٻولي دلڪش، نزاکت پري ۽ اثردار بڻجي پوي ٿي. پر ٻنهي جي وچ ۾ ڪيترين ڳالهين ۾ فرق به آهي، جيڪو ٿوري ۾ هيٺ ڄاڻائجي ٿو.

1- پهاڪو هڪ الڳ پورو جملو يا جملن جو ايڪو هوندو آهي، پر محاورو هميشه ڪنهن جملي جو جزو هوندو آهي. جيئن ته،

- ”انڌن ۾ ڪاٿو راجا“،

- مينهن پنهنجي ڪارنهن ڏسي ڪانه، ڳانه ڪي چوي ته ”هل ڙي پڇ-ڪاري“.

اهي پهاڪا آهن. پهرئين پهاڪي ۾ هڪ جملو آهي، ۽ ٻئين پهاڪي ۾ ٽي جملا آهن.

• ساهيڙين جي واتان اها ڳالهه ٻڌي ڪمل پاڻي پاڻي ٿي ويئي.

• سڍو اٿيئي ’پگهلو پگت‘ - ڪانئس خبردار رهجانءِ.

انهن مثالن ۾ ”پاڻي پاڻي ٿي ويئي“ ۽ ”اٿيئي پگهلو پگت“ اهي محاورا آهن، جيڪي جملي جو هڪ حصو آهن.

2- پهاڪي ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٻه لفظ هوندا آهن. جيئن ته، ”قرض مرض“ پر

محاورو هڪ لفظ وارو به ٿي سگهي ٿو، جيئن ته، ڪنهن چوڪر کي

چڻجي، ”گڏهه! هيڏانهن ڏيان ڏي“ ته هن جملي ۾ گڏهه (بيوقوف،

ڪم عقل) لفظ محاورو آهي، جيڪو اڪري معنيٰ بدران ٻيءَ معنيٰ ۾ ڪتب

آيو آهي. ساڳيءَ طرح ”هو ريشما تي مٿو، ته اگر تگر مٿس لٽائي ڇڏيائين!“ انهيءَ مثال ۾ ”مرڻ“ فعل جو مطلب آهي. ”فدا ٿيڻ، موهت ٿيڻ“، ان ڪري اهو به محاوريدار استعمال آهي.

3- پهاڪو نثري جملي، گفتگوءَ، سوال جواب، بيت وغيره جي صورت ۾ ٿي سگهي ٿو، پر محاورو پنهنجي اصلي روپ ۾ گهڻو ڪري مصدر ۾ ختم ٿيندو آهي، جيئن ته،

پهاڪا:

- چٽيءَ ست پساڻو، واڻهي وڌيس وڻي،

- چٽيءَ ليکي واڻيو مٿو، واڻهي ليکي چٽي،

- مٺي سائي چٽي، مٺي سائي چٽي.

- پيءُ سندس پيهون ڪٽيون، ڏاڏي سندس ڏاڏا،

- اڳي پڇيائون ٿي ذات پات، هاڻي پڇن ٿا ناڻا.

- ڪڏا“ چي، ”جيءَ سڏا“

پر ”وات ۾ مڱ پوڻ“، ”پانهون ڊگهيون هئڻ“ محاورا آهن، جيڪي جملي ۾ ڪتب اچڻ کان اڳ پنهنجي اصلوڪي روپ ۾ مصدر ۾ ختم ٿين ٿا.

4- بيان ۾ پهاڪو ڪنهن ڳالهه جي پٺڀرائيءَ يا ڪنڊن ڪرڻ لاءِ هڪ مثال وانگر جدا ايڪي جي روپ ۾ استعمال ٿيندو آهي. ٻئي طرف، محاورو جملي جي بيهڪ ۾ جدا جدا روپن ۾ ڪتب ايندو آهي.

پهاڪو: انگريز هندستان ۾ آيا واپاري بڻجي، پر هندستانين جي ڦوٽ جو فائدو وٺي، هتي حاڪم ٿي ويٺا. ”آئي ٿاندي کي بورچاڻي ٿي ويئي.“

محاورو: پيٽ تي لت ڏيڻ (روزگار ڪسڻ، ڪمائي ڪسڻ) جڏهن ڪنهن جملي ۾ استعمال ڪبو ته اهو جدا جدا روپ اختيار ڪري سگهي ٿو. مثلاً: پيٽ تي لت ڏنائينس. هن جي پيٽ تي لت نه ڏي. هو تنهنجي پيٽ تي لت ڏيندو، ڪنهن غريب جي پيٽ تي اوهين لت چو ٿا ڏيو؟

5- پهاڪا، بيان ۾ ڪتب نه اچڻ تي به پنهنجي ليکي پوريءَ معنيٰ جو اظهار ڪندا آهن، ٻئي طرف محاورا گهڻو ڪري بيان ۾ استعمال ٿيڻ بعد پنهنجي گهربل معنيٰ ظاهر ڪندا آهن، جيئن ته گڏه (بيوقوف مورڪ)، مرڻ (فدا ٿيڻ، موهت ٿيڻ)، وغيره جڏهن بيان ۾ ڪتب آڻبا، تڏهن انهيءَ

جي حوالي مان ٻڌائي سگهيو ته اهي لفظ اڪري معنيٰ ۾ آهن يا انهن جي اصطلاح معنيٰ گهربل آهي.

6- پهاڪا گهڻو ڪري سياڻپ جا سخن ۽ نصيحت پريا ٺڪتا آهن، جيڪي انسان جي زندگيءَ ۾ رهنمائي ڪن ٿا. ٻئي طرف، محاورا فقط ڪنهن ڪم جي هٿن، ٿيڻ، وغيره جو نرالي ۽ اثردار نموني بيان ڪن ٿا. انهن جو گهڻو واسطو ٻوليءَ جي سهڻيءَ عبارت سان آهي.

پهاڪن جو جنم ۽ ارتقا

پهاڪن جو جنم

ٻوليءَ جي وسيع آسمان ۾ پهاڪا، نڪتن ۽ گرهن جئان، سوين سالن کان پنهنجي پَر ڦهلائي، پنهنجي نرالي ۽ آنوڪي هستي قائم رکندا آيا آهن. انهن جو جنم داتا ڪير هئو، اهي ڪڏهن وجود ۾ آيا، اهڙن سوالن جو تز جواب ڏيڻ اڪثر ممڪن نه آهي، پر ڪجهه پهاڪا اهڙا به آهن، جيڪي اصل ۾ ڪنهن ڄاتل سڃاتل شاعر جي شعر جون تڪون آهن يا ڪنهن سياڻي جا سخن آهن. جيئن ته، شاهه لطيف جي بيتن جون هيٺيون ستون، جيڪي پهاڪا بڻجي چڪيون آهن:

- ديسي سيڻ ڪجن، پرديسي ڪهڙا پري.

- ڏک سکن جي سونهن، گهوريا سک ڏکن ري.

هاڻو، اهڙن پهاڪن کي جنم ڏيندڙ بابت اسين خاطريءَ سان ڄاڻ ڏيئي سگهون ٿا، پر انهيءَ قسم جي پهاڪن جو تعداد تمام گهٽ آهي. انهيءَ ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته هر هڪ پهاڪو اصل ۾ ڪنهن هڪ شخص جي تجربي ۽ جذبات جو اظهار آهي. ڪنهن سياڻي روزاني زندگيءَ جي وهنوار ۾ جيڪو محسوس ڪيو. اهو اڇانڪ سپاويڪ نموني سندس واتان ڪنهن سخن جي صورت ۾ قتي نڪتو. انهيءَ جي اظهار جو طريقو اهڙو ته دلڪش هئو ۽ منجهس سمایل وڃار ايترا ته دل کي ڇهندڙ هئا، جو ٻڌندڙن جي دل ۽ دماغ تي چانئجي ويا. ان ڪري هنن هڪدم ان سخن کي اپنائڻي ڇڏيو. پوءِ هو پڻ وهناري زندگيءَ ۾ ڳالهائڻ ٻولهائڻ ۾ ان سخن جو جيئن جو تيئن استعمال ڪرڻ لڳا. اهڙيءَ طرح ڪنهن هڪ جو چيل سخن يا ٻول هڪ

ٻولي ڳالهائيندڙ سماج جي لوڪن جو سخن بڻجي ويو، جنهن کي پهاڪو يا چوڻي سڏيو ويو.

هتي انهي ڳالهه جو ڌيان رکڻ گهرجي ته ڪنهن سياڻي شخص يا مفڪر، اڪيلائيءَ ۾ ويهي سوچ ويچار ڪري پهاڪن کي جنم نه ڏنو آهي. نڪو ڪنهن ٻولي ڳالهائيندڙ سماج پڻڄات ڪونائي، ڪن رڄ مڙسن کي ويهاري، ڪانئن پهاڪا جوڙايا آهن، ۽ پوءِ انهن جو عوام ۾ پرچار ڪيو آهي. پهاڪا ته جيون جي حقيقتن جي پيدائش آهن. انهن جا رچيندڙ آهي شخص آهن، جن زندگيءَ جي سچاين کي پوڳيو آهي ۽ خود محسوس ڪيو آهي. پرواهه نه آهي جيڪڏهن هنن دستوري طور اعليٰ تعليم حاصل نه ڪئي آهي، روزاني وهناري جيوت ئي سندن سوچ جي حاصلات جو مکيه وسيلو آهي. ان طرح حاصل ڪيل سمجهه ۽ شخصي آزمودن کي سموهي، هنن ننڍڙن نڪتن ۽ سخنن جي روپ ۾ ظاهر ڪيو آهي، جيڪي وقت گذرندي پهاڪن جو پد حاصل ڪري چڪا آهن، پهاڪن جا رچيندڙ ته هليا ٿا وڃن، پر سندن چيل سخن امر ٿي ٿا وڃن. اهي پيڙهيءَ در پيڙهيءَ، هڪ کان ٻئي کي ورثي ۾ ملندا پيا اچن. ڪجهه مثال ڏسو:

1. ڪنهن شخص کي جڳهه جوڙائڻ لاءِ پيسن جي سخت ضرورت هئي، کيس اميد هئي ته سيٺ ڌنراجمل کان ڪجهه رقم آڌاري وٺندس، ته هو انڪار نه ڪندو. اهو سوچي هن سيٺ وٽ وڃي کيس عرض ڪيو. سيٺ کيس گهريل رقم قرض طور ته ڏني، پر ان لاءِ پنڌ به ڏاڍا ڪرايائينس. مٿان وري حرف به پتياڻيس. انهيءَ تي هن شخص کي هڪ نظارو ياد اچي ويو، جنهن ۾ ڏٺو هئائين ته ڪنهن ٻڪريءَ کي پئي ڏڌو، کيس ٻڪريءَ کير ته پئي ڏنو، پر ان سان گڏ ڦولھڙيون به پئي ڪيرايائين. ٻڪريءَ وڃاري کير ڏهندي، ساندھ اها به خبرداري پئي ڪئي، ته مٿان ڦولھڙيون کير جي ٿانءَ ۾ نه ڪرن. انهيءَ تي هن شخص محسوس ڪيو ته سيٺ صاحب مدد ته برابر ڪئي، پر ان لاءِ رلايائين تمام گهڻو. سندس هلت پڻ ان ٻڪريءَ وانگر هئي، جنهن کير ڏيڻ سان گڏوگڏ ڦولھڙيون پئي ڪيرايون، ان تي هن جي واتان امالڪ نڪري ويو، ”ٻڪري کير ڏئي ڦولھڙين گاڏڙ.“ اهو گفتو جن ٻڌو، تن کي به ڳالهه دل سان لڳي آئي، پوءِ ضرورت پوڻ تي وهناري زندگيءَ ۾ ٻڌندڙ

ٻه اهو سخن اهڙين حالتن ۾ استعمال ڪرڻ لڳا.

2. مينهن ۽ ڳئون ٻئي پالتو جانور آهن، جن کي سڀني ڏٺو آهي، اها به اسان کي ڄاڻ آهي ته مينهن جو رنگ ڪارو هوندو آهي. ٻئي طرف، ڳئون جو رنگ چاهي آڇو، پورو يا چٽڪرو هجي، پر سندس پيچ جا وار ضرور ڪارا هوندا آهن، هر هڪ انسان انهن حقيقتن کي پرکيو آهي، جڏهن ڪو سياڻو ۽ ويچاروان شخص ڏسي ٿو ته ڪو عين - هاڻو ماڻهو، ڪنهن ٻئي جي معمولي غلطيءَ يا ڀل تي کيس ٽوڪي ٿو ۽ سندس عيب - جوئي ڪري ٿو، تڏهن هن جي من جي پردي تي مينهن ۽ ڳئون جو چٽ اُڀري اچي ٿو. هو محسوس ٿو ڪري ته عين سان ڀريل ماڻهو جيڪو مينهن مٿل سڄو ڪارو آهي، اهو ويچاريءَ ڳئون جي صرف ڪاري پيچ وانگر ٻئي جي رواجي غلطيءَ تي کيس چيڻي رهيو آهي. انهيءَ تي سندس اهو احساس لفظن جو جامو پائي، اڃانڪ هن ريت ظاهر ٿي پوي ٿو ته، ”مينهن پنهنجي ڪارنهن ڏسن ڪان، ڳئون کي چوي ته هل ڙي پيچ ڪاري.“ هيءَ سخن جيڪو ڪنهن هڪ سياڻي جي واٽان نڪتو آهي، اهو ٻڌندڙن جي دلين کي چڪي ٿو وٺي، پوءِ هو به روزاني زندگيءَ ۾ ساڳي حالت پيدا ٿيڻ تي، ساڳئي حوالي ۾ انهيءَ سخن جو هوبهو استعمال ڪرڻ ٿا لڳن. ان طرح اهو گفتو لوڪ جو گفتو بڻجي پهاڪي جو پد حاصل ڪري ٿو وٺي.

انهن مثالن مان ظاهر آهي، ته چاهي پهاڪن جي جنم - داتا جي باري ۾ اسان کي ڄاڻ نه هجي، پر انهن جو سرجڻ سماج ۾ ڪنهن سياڻي جي شخصي آزمودي وسيلي ٿيو آهي.

پهاڪن جي جنم جا مکيه ڪارڻ

پهاڪن جي جنم جا مکيه ڪارڻ يا آڌار (سرچشما) هن ريت آهن:

1. لوڪ ڪٿائون

الف: هر هڪ ٻوليءَ ۾ ڪيترائي اهڙا پهاڪا ملن ٿا، جن جو لاڳاپو لوڪ ڪٿائن سان هوندو آهي، سنڌي ساهت ۾ دودو - چنيسر، عمر - ماروئي، ليلا - چنيسر، سسئي - پنهنون، سهڻي - ميهار، مومل - راڻو، وغيره عوام ۾ مشهور لوڪ ڪٿائون آهن، جن ڪيترن سنڌي پهاڪن کي جنم ڏنو آهي. جيئن ته،

”دودو ڌوڙ چنيسر ڇائي، هن جي ڪسر هن ۾ آئي“

يا

”ويئيءَ وهائيءَ دودي نانائو آيا“

پهاڪن جو بنياد دودي- چنيسر جو مشهور قصو آهي. يونگر سومري جي مري وڃڻ بعد، جڏهن آميرن امرائن يونگر جي ننڍي پٽ دودي کي پڳ ٻڌائي، تڏهن وڏو پٽ چنيسر اها ڳالهه سهي نه سگهيو. هو دهليءَ جي بادشاهه علاءُ الدين وٽ دانهين ويو، جنهن چنيسر جي واهر لاءِ وڏو ڪٽڪ سنڌ تي چاڙهي موڪليو. سخت جنگيون لڳيون، جنهن ۾ گهڻيئي سومرا سردار ۽ سندن ساٿي مارجي ويا. چنيسر ۽ دودو ٻئي ڀائر پڻ انهن چڪرين ۾ شهيد ٿي ويا. نتيجو اهو نڪتو، جو نه چنيسر کي راڄ مليو ۽ نه وري دودي جي حڪومت هلي. ٻئي طرف، سنڌ جي عام ماڻهن کي به انهن جنگين ڪري گهڻيون تڪليفون سهڻيون پيون. اها حالت ڏسي ڪنهن سگهڙ چيو ته ”دودو ڌوڙ چنيسر ڇائي“ (يعني) سنڌ ملڪ کي ڀڙيانگ ڪرڻ لاءِ ٻئي ساڳيءَ طرح جوابدار هئا.

لڙائي ختم ٿي وڃڻ کان گهڻو عرصو پوءِ، دودي جي نانائي پهر کي ڪا انهيءَ جنگ جي سڌ پيئي ته نانائو مائٽ دودي جي مدد لاءِ لشڪر وٺي اچي اتي پهتا. ڏٺائون ته ڪيل ختم ٿي چڪو آهي. ان تي ڪنهن چارڻ چيو، ”ويئي وهائيءَ دودي نانائو آيا.“

آجان اُن ڪين سسئي

(مطلب ته سسئي پيرين پنڌ جو پنهنون کي ڳولهن لاءِ پنيور مان نڪتي آهي، سو پيدل ڪڇ مڪران تائين پهچڻ نهايت مشڪل اٿس. اڃا اُن تي چڙهي هوءَ سفر طءُ ڪري، ته پنهنجيءَ منزل تي پهچي سگهي ٿي)؛

- منهنجو وس واکا ڪرڻ، ٻڌڻ ڪم ٻروڃ جو؛
- ديسي سيڻ ڪجن، پرديسي ڪهڙا پرين؟
- پنيوران جي پڳيون، سي چڻيون
- انهن پهاڪن جو بنياد سسئي- پنهنوءَ جو مشهور قصو آهي.

ب: ٻارن لاءِ وندرائيندڙ نصيحت آميز آکاڻيون پڻ ڪن پهاڪن جو بنياد آهن. جيئن ته،

گدڙ ڍاڪ نه پڇي، آڪي ٿو ڪتا

پهاڪي جو بنياد انهيءَ مشهور آکاڻيءَ تي آهي، جنهن ۾ هڪ گذر ڪنهن منهن تي ولين ۾ ڊاڪ جا چڱا ڏنا ته هن جو وات پاڻي پاڻي ٿي ويو. هن ڊاڪ کائڻ لاءِ گهڻيئي تپا ڏنا، پر ولين تائين پهچي نه سگهيو. آخر ٽڪجي ساڻو ٿي پيو ۽ پوءِ چوڻ لڳو ته مون کي اها ڊاڪ نه ڪپي، ڇاڪاڻ ته اها کڻي آهي.

”اها ڪڪڙ ئي مري ويئي، جا سونا آنا ڏيندي هئي“

پهاڪي جو بنياد ان لالچي مائيءَ جي آکاڻي آهي، جنهن کي سندس ڪڪڙ هر روز سونو آڻو ڏيندي هئي. هڪ ڏينهن مائيءَ لالچ وس ٿي ويچار ڪيو، ته ڇو نه انهيءَ ڪڪڙ کي ماري سڀ آنا هڪ ئي وقت حاصل ڪريان. انهيءَ تي هن کاتي ڪڪڙ کي ماري ڇڏيو ۽ سندس پيٽ چيري ڏنائين، ته منجهانئس هڪ به آڻو نه نڪتو. انهيءَ تي هوءَ زار زار روئي پڇتائڻ لڳي ته مون ناحق پنهنجيءَ ڪڪڙ کي ماريو. هر روز جيڪو هڪ سونو آڻو ملندو هئو، اهو به وڃائي ڇڏير.

ٻه: ڪي پهاڪا اهڙا آهن، جن جو بنياد سمجهاڻ لاءِ موزون آکاڻين جي ڪلپنا ڪئي ويئي آهي. اها ڳالهه به ممڪن آهي ته اصل ۾ انهيءَ پهاڪي جو بنياد ڪا ٻي آکاڻي هجي. مثال طور، ”پريءَ پيڙيءَ ۾ واڻيو ڳورو“ پهاڪي جو بنياد پيرو مل مهر چند هڪ طرح سمجهايو آهي ته عبدالڪريم سنديلي پيءُ آکاڻيءَ ذريعي سمجهايو آهي. پيرومل مهر چند ’پهاڪن جي پيڙهه‘ ڪتاب ۾ هن ريت آکاڻي ڏني آهي:

”ڪنهن تر تي ڪي مسافر پٽن لنگهن لاءِ منتظر ويٺا هئا، جو پيڙيءَ پرينءَ ۾ ڀر هئي. جڏهن پيڙي پاران آئي، تڏهن سڀئي پنهنجا ٽپڙ ڪڍي پيڙيءَ ۾ ڪاهي پيا. پاڻيءَ چين ته سڀئي ماڻهو هيڪاندا ڇاڙهي ڪين سگهندس. تنهن ڪري هڪڙو به توهان مان لهي. ٻيا پٽن لانگهاڻو سڀ مسلمان هئا، باقي هڪڙو واڻيو هو ۽ هن سان بوجو به ٻين کان گهڻو هو. تنهن ڪري سڀني اچي مٿس زور رکيو ته تون لهه. تنهن تي واڻي ائين چيو. جڏهن ڪنهن پاڻاريءَ مان ڪنهن کي ڪنهن سبب اٿاري ڪيندا آهن، تڏهن ائين چئبو آهي. انهيءَ معنيٰ سان ته هن ڪهڙو بار ڏنو آڻو، جو لوڏيوس ٿا.“

عبدالڪريم سنديلي پنهنجي ڪتاب ’پهاڪن جي پاڙ‘ ۾ انهيءَ پهاڪي جي آڌار واري آکاڻي هن ريت ڏني آهي:

”پري ٻيڙيءَ ۾ واڻيو ڳورو“ يعني غريب جو واهي الله. اڳي درياھ تي گھڻو ڪري پليون ڪونه هونديون هيون، جنهن ڪري واپار ۽ ماڻهن جي اچ وڃ، ٻيڙين تي ٿيندي هئي. هينئر به درياھ تي اهڙا ڪيترائي پٽ آهن، جن تان ٻيڙيون اچن وڃن ٿيون.

ڳالهه ٿا ڪن ته هڪڙي ٻيڙي، اڃا ڪناري کان ٿورو اڳيرو مس هلي ته ٻيڙيءَ ٻڏڻ جو انديشو نظر آيو. ناڪئي چيو ته، ”ڪجهه ماڻهو لهن، ورنه ٻيڙي، درياءَ داخل ٿيندي.“ هر ڪنهن ائين پئي چيو ته، ”مان نه لھان.“ ڀلا لهي سولهي ڪير! آخر انهيءَ ڳالهه تي متفق ٿيا ته سڀ ماڻهو صف ٻڌي بيھن، جنهن جو به نائون نمبر اچي، سو ٻيڙيءَ مان لهي. ڳڻپ شروع ٿي. پهريون نائون نمبر، خير سان، واڻيو آيو. ٻيو (ٻيهر) نائون نمبر به واڻيو آيو. ٽيون (ٽيهر) نائون نمبر به واڻيو آيو. مطلب ته، ائين ڪرڻ سان پنجويھ ماڻهو لهي بيٺا، جي سڀ ئي واڻيا هئا. واڻين جي اهڙيءَ رحم جوڳيءَ حالت کي ڏسي، ڪنهن ائين چيو.

2. توارخي شخصيتون، واقعا ۽ حالتون

ڪن پهاڪن جو بنياد توارخي شخصيتون، واقعا ۽ حالتون هونديون آهن. مثال طور،

الف: آيا مير پڳا پير

(جڏهن ڏاڏا اچن، تڏهن هيٺا بيٺي نه سگهن).

انهي پهاڪي جو بنياد عبدالڪريم سنديلي هن ريت سمجهايو آهي؛ ”سنڌ ۾ ڪلهوڙن جي صاحبي 1701ع کان 1782ع تائين هلي. ڪلهوڙن کي ’ميان‘ ۽ ’پير‘ به ڪري سڏيندا هئا، ڇاڪاڻ ته کين ڪيترائي مريد هئا. اڃا تائين پير ميان شاهل محمد عباسي (قبر تعلقه - ضلع لاڙڪاڻو) ۽ پير ميان الياس عباسي (تعلقه ڏوڪري - ضلع لاڙڪاڻو) جي مقبرن تي سوين سائل ڍرندا رهن ٿا ۽ پنهنجون پاسون پاسيندا رهن ٿا.“

جڏهن ڪلهوڙن جي حڪومت ڪمزور ٿي، تڏهن مير حاڪم ٿيا ۽ پير (ڪلهوڙا) پڇي، ميدان ڇڏي ويا.“ (پهاڪن جي پاڙ، ص 10)

هيءَ پهاڪو هندي - اردو ٻولين ۾ به مشهور آهي، پر انهن ٻولين ۾ هن پهاڪي جو بنياد ڦٽلن هن ريت سمجهايو آهي.

امروهي ۾ شيخ سدو يا ميران جي نالي هڪ شخص رهندو هو. کيس هڪ

ڏينهن ٻنيءَ ۾ هڪ ڏيئو هت آيو، جنهن ۾ چار وٽيون جلنديون هيون. هو ڏيئو گهر کڻي آيو ۽ چارئي وٽيون ٻاريائين ته سندس سامهون چار جن اچي حاضر ٿيا. ان تي هن ڏيئو وسائڻ جي ڪوشش ڪئي، پر اهو ڪونه وسائو ۽ جن به اٿيئي بيٺا هئا. هنن شيخ کي چيو ته اسان کي ڪو ڪم ڏس. شيخ هڻو بدچلن، تنهن جن کي حڪم ڏنو ته هڪ خوبصورت عورت وٺي آچو. جن هڪدم حڪم جي تعميل ڪئي، شيخ جي سامهون هڪ نازنين ظاهر ٿي بيٺي، جنهن کي ڏسي هو مٿس آڪن چڪن ٿي پيو. ان تي جن شيخ کي چيو ته جيڪڏهن تو هن عورت سان بدسلوڪي ڪئي، ته اسين توکي ماري ڇڏينداسين. هڪ ڏينهن شيخ پاڻ کي قابو ۾ رکي نه سگهيو ۽ ان نازنين سان چيڙچاڙ ڪيائين. ان تي جن کيس هڪدم ماري ڇڏيو. مرڻ بعد شيخ ماڻهن ۾ اچي واسو ڪندو هڻو ۽ کين ستائيندو هڻو. هن جي اڳيان ٻيا پير فقير به بيٺي نه سگهندا هئا. شيخ سڌو ميرانجي وڏو پير بڻجي پيو. اڄ تائين سندس درگاهه امروهي ۾ آهي، جتي گهڻي سوالي زيارت ڪرڻ ويندا آهن. (ڏسو هندستاني ڪهاوت ڪوش، نئشنل بوڪ ٽرسٽ، نئين دهلي 1968، صفحو 34).

”ڪن جي ڳالهين مير بجار ماريو“ (مطلب ته ڪن جي سس پس يا لڪ چپ جي ڳالهين ڪرڻ مان خراب نتيجا نڪرن ٿا).

هن پهاڪي جو بنياد هڪ تواريخي واردات آهي، جنهن جو ذڪر سنڌ جي تواريخ ۾ ملي ٿو. عبدالڪريم سنديلي انهيءَ واقعي کي ٿوري ۾ هن ريت بيان ڪيو آهي:

”جڏهن مير بجار خان، 1190ھ مطابق 1777ع ۾، حنڱ تان واپس وريو، تڏهن چار هزار بلوچ ۽ ٻي قوم، کيس مجبور ڪيو ته ميان غلام نبيءَ سان جنگ ڪجي، ڇاڪاڻ ته هن، مير بجار خان جي پيءُ مير بهرام خان کي ماريو هو. آخر عمر ڪوٽ ڀرسان جنگ لڳي، جنهن ۾، ميان غلام نبي مارجي ويو ۽ سندس لاش، حيدرآباد آندو ويو. مير بجار، سنڌ جي حڪومت پاڻ قبول نه ڪئي ۽ ان ميان غلام نبيءَ جي ڀاءُ، ميان عبدالنبي ڪلهوڙي کي حاڪم ڪيو.“

هينئر ميان عبدالنبيءَ کي، مير بجار خان کان هر وقت خوف رهندو هو ته مبادو وجهه وٺي، کيس مارائي، ڇاڪاڻ ته مير بجار خان، وزير هو ۽ صحيح معنيٰ ۾، حڪومت جو چرخو ئي پاڻ هلائيندو هو ۽ ميان عبدالنبي نالي ماهر حاڪم هو. تنهن ڪري ميان صاحب کي اهائي آندمانند هئي ته ڪنهن پر، مير بجار جو انت آڻجي. آخر جوڌپور جي مهاراجا بجيه سنگ کي، عمر ڪوٽ ڏيڻ

جو وعدو ڪري، مير بجار خان جي قتل ڪرائڻ تي آماده ڪيو. مھاراجا بجيم سنگ، ٻہ راتوڙ- ھرنات سنگ ۽ موڪر سنگ خط سان، ميان عبدالنبيءَ ڏي، جوڌپور مان وڪيل بڻائي، خدا آباد روانيا ڪيا. مصنف ’تاريخ سنڌ‘ لکي ٿو تہ، ’پن راتوڙن سان، ٻيا بہ ڪي ماڻھو هئا. اھي ڪيترائي پيرا، ميان صاحب ۽ مير بجار سان، الڳ الڳ مليا. هڪ دفعي، انھن مير کي عرض ڪيو تہ اسان جي مھاراجا کي اڄھو ھينئر خط آيو آھي. اُن ۾ اھڙيون ڳالھيون لکيل آھن، جي اوهان کي اڪيلائيءَ ۾ ئي ٻڌائي سگھبيون. خط ۾ لکيل آھي تہ، ميان عبدالنبيءَ اوهان جي خلاف ڪيئي خط مھاراجا کي لکيا آھن. مھاراجا جو خط ھنديءَ ۾ آھي. جيئن تہ اوهان مان ڪوبہ ھندي ڪونہ ڄاڻندو آھي، تنھن ڪري اجازت ملي تہ اسان ئي خلاصگيءَ ۾ خط پيش ڪريون. ميان صاحب سڀني کي باھر ڪڍيو ۽ فقط هڪ ملازم ايسر کي پاڻ وٽ رکيائين... هڪ وڪيل، مير جي ڀرسان اچي خط پڙھڻ لڳو. پڙھندي پڙھندي، دوکيازيءَ کان چيائين تہ هي لفظ منھنجي سمجھ ۾ نٿا اچن. ائين چئي، جھٽ پئي ڪي گھرائي ورتائين. اھڙيءَ طرح، انھن پنھي، مير کي خط پڙھڻ ۾ ردل رکي، اوچتو ئي اوچتو مٿس تلوارن جا وار شروع ڪري ڏنا. جيتوڻيڪ مير صاحب زخمي ٿي چڪو هو، تہ بہ اڪيلي سر، پنھي قاتلن کي ماري وڌائين.“ مير بجار خان جي شھادت جو سال تواريخ ۾ 1194ھجري = 1780ع ڏنو ويو آھي.

”پارسي گھوڙي چاڙھسي“

۽

”پڙھي پارسي، وڪڻي ڪڙتيل، ڏسو هي قسمت جو ڪيل“

اھي چوڻيون سورھين عيسوي صديءَ کان وٺي سنڌ ۾ سن 1843ع ۾ انگريزن جي حڪومت ٻڙيا ٿيڻ واري عرصي تائين، تعليم ۽ ادب جي ميدان ۾ پارسي ٻوليءَ جي اوج طرف اشارو ڪن ٿيون. ان زماني ۾ پارسيءَ جو ٻول بالا ھئو. پارسي دان وڏن سرڪاري عھدن تي مقرر ٿيندا ھئا. جيڪڏھن پارسي پڙھڻ بعد پڻ ڪو ماڻھو رواجي ڌنڌي ۾ وڃي پوندو ھئو، تہ سندس بدقسمتيءَ تي ٻيا ڌنڌين آڱريون ڏيندا ھئا.

راجا دلوراءِ هڪ نير- تاريخي شخصيت آھي، جنھن جو دور ڪن تاريخ نويسن جي راءِ مطابق يارھين عيسوي صدي آھي. ھن جو واسطو ڪيترن ئي ڏند ڪٿائن سان آھي، جن ۾ سندس ظلم ۽ اتياچار جو چٽ چٽو

ويو آهي. برهمڻ آباد شهر جي برباد ۽ ڀڙيانگ ٿيڻ جو سبب پڻ راجا دلوراءِ جو ظلم ڏيکاريو ويو آهي. ”دلوراءِ جي نگرِيءَ وانگر ناس ٿي ويندين“ چوڻي به انهيءَ بنياد تي ٺهي آهي.

دلوراءِ سان واسطو رکندڙ هڪ ٻيو پهاڪو آهي:

”وهڻ مُنڊو ٿي ٺاه، دلو پڇي نار ڪي.“

جڏهن ڪو ماڻهو ان هونديءَ ڳالهه جي اميد رکندو آهي، يا گهر ڪندو آهي، تڏهن هيءُ پهاڪو ڪتب ايندو آهي. پيرومل مهرچند پهاڪن جي پڙه ڪتاب ۾ انهيءَ پهاڪي جي بنياد ۾ موجود واقعي جو بيان ڪندي لکيو آهي:

دلوراءِ جنهن جي نگرِي ناس ٿي ويئي، تنهن هڪ لڱا ٻڌو ته هڪ حسين عورت ٻيڙيءَ ۾ چڙهي پيئي وڃي. هن يڪدم پنهنجن ماڻهن کي حڪم ڪيو ته اها عورت وٺي اچو. عورت کي جڏهن اها خبر پيئي، تڏهن هن ڌڻيءَ کي سوال ڪيو ته مون کي دلوراءِ کان بچاءُ. ڌڻي جي قدرت، جو جهٽ درياھ ور کائي دلوراءِ جي نگرِيءَ کان ڳچ پري وهڻ لڳو، جنهن ڪري دلوراءِ جا ماڻهو هن عورت جي ٻيڙيءَ کي پهچي ڪين سگهيا. ڳچ مهل کان پوءِ دلوراءِ پنهنجي ماڻهن کان پڇيو ته هوءَ عورت آئي؟ سندس ماڻهن چيو ته قبل خود درياھ ئي ڪونهي ته پوءِ عورت وري ڪيئن ايندي؟ انهيءَ ڳالهه تي اهو پهاڪو چيائون. ” (پهاڪن جي پڙه، ص 57).

3. سياڻن جا سخن ۽ نصيحت آميز نڪتا

روزاني وهنوار زندگيءَ ۾ ويچاروان شخصن ۽ سياڻن جيڪو آزمودو حاصل ڪيو، انهيءَ کي هنن پهاڪن ۽ چوڻين جي روپ ۾ ظاهر ڪيو. عوام جي رهنمائيءَ لاءِ هنن نصيحت پريا نڪتا به چيا. عام جنتا ۾ مشهور شاعرن جي بيتن ۽ سلوڪن جي ڪن ستن به مشهوري حاصل ڪري پهاڪي جو درجو حاصل ڪيو. اهڙي قسم جا پهاڪا هر هڪ ٻوليءَ ۾ جهجهي تعداد ۾ ملن ٿا. انهن جو واسطو ان لساني سماج جي خاصيتن، رهڻي-ڪهڻيءَ، سڀيتا ۽ ثقافت سان گهڻو هوندو آهي. ان طرح جي سنڌي پهاڪن جا ڪجهه مثال هن ريت آهن:

- ’ڌڪ هن ڌيءَ کي، ته سڪي نونهن‘.

- ’وٽ نه کڻي، وٽ جو ويڻ کڻي‘.

- 'نهن سان ڇڄي ته کاتي ڇو وجهجي؟'
- 'نانءُ مردان، ڏن آوي جاي.'
- 'پلي بک ڀرم جي شال مَ وڃي شان،'
- 'لکيو منجهه نراڙ، قلم ڪيآڙيءَ نه وهي.'
- 'گهڻن ڪنڻي ڇپر ڪجي.'
- 'سنگ تاري، ڪسنگ ٻوڙي.'
- 'ڪاڻيءَ جي وهانءُ ۾ نڪت به گهڻا.'
- 'صبر جني جو سيگ، تير نه گسي تن جو.'
- 'سوڙهيءَ سياندريءَ وهنوار نه ڪجي.'
- 'سنسار مهاڄار'.

4. انساني جذبات جو ردِ عمل

انسان سماج ۾ رهي ٿو. هڪ ٻئي سان لھم وڇڙ ۾ اچي ٿو. انساني رشتن- ناتن ۾ محبت، نفرت، همدردِي، بي-رحمي، دشمني، ڪَل-خوشي، چرچو-گهٻو، طنز ۽ ست وغيره جذبا جدا جدا وقتن تي حالتن مطابق پيدا ٿين ٿا. اهي انسان جي سپاءُ جو هڪ انگ آهن. انهيءَ کانسواءِ ڀرم-سنسار، مذهبي اعتقاد، تقدير ۽ تدبير جا ڪيل، آتما ۽ پرماٽما وشواس وغيره به لوڪ جي دل ۽ دماغ تي ڇاڻيا پيا آهن. ان ڪري اهڙين جذبن جو اظهار پڻ گهڻن ئي پهاڪن کي جنم ڏئي ٿو. جيئن ته،

- پنجابي ايڪ ته ڀاوين ڏون، پنجابي ڏون ته جهڳا ٿي جهون.
- خيرپوري نيت بُري، هٿ ۾ قرآن ڪڇ ۾ چُري.
- بندرو ٻڌي سندرو ته اله به نه پڇي.
- بندور شيطان.
- پٽيه منڊ منڊي ۾، آسيءَ ۾ ڪاڻو، جڏهن گنجھ ساماڻو ته مڙني کڻي ماڻ ڪڻي.
- شيرو ڀلو شاهه جو، نه پيءُ جو نه ماءُ جو.
- چريا ڏيئي چار، وڇان وڻجي هڪڙي، (سا به چرين جي آچار)
- عشق نه پڇي ذات،
- عشق اندو آهي.
- منهن ته موسيٰ جهڙو، اندر ۾ ابليس.

- ڪر چڱائي ڄڻ سان، ته ڦيري هڻي پٽ سان.
- چوڪر چٽيءَ ذات جا، پون پون ڪن پڳت ۾.
- ديوان جو دم، دمڙيءَ جي دال تي.
- لولي چٽي ڪٽڻ کان، نچڻ لڳس ٻار.

5. پروليون ۽ ٻول

سنڌيءَ ۾ ڪجهه چوڻيون اهڙيون آهن، جن جو بنيادِ نظر ۾ پيل پروليون ۽ سگهڙن جا توڪن وارا ٻول آهن. حقيقت ۾ پروليءَ جو مقصد هوندو آهي، ڪنهن جي عقل ۽ سمجهه جي پرک ڪرڻ. ڳوٺاڻن ڪچهرين ۾ سومهڻيءَ مهل جڏهن ڳوٺاڻا روزاني ڪم ڪار مان واندا ٿي اچي رهائڻون ڪندا آهن، تڏهن اڪثر شعر ۽ بيت ڳائيندا آهن، ڳالهيون ڪندا آهن ۽ ٻئي کي ڳجهارتون توڙي پروليون ڏيندا آهن. گروه ۽ چيلي جي وچ ۾ گفتگوءَ واريون پروليون هندي، راجسٿاني، سنڌي ۽ ٻين ڪن ڀارتي ٻولين ۾ مشهور آهن. انهن ۾ گرو سوال پڇندو آهي ۽ چيلو انهيءَ سوال جو جواب ڏيندو آهي. جيئن ته،

گرو: سڻيءَ ۾ ڌاڳو ٻوي ڇونه،

طعام ۾ پاڻي وجهي ڇونه،

مرد گهر ۾ رهي ڇونه؟

چيلو: گرو جي لڙ آهي.

(سڻيءَ ۾ ڌاڳو نٿو ٻوي جو اکين ۾ لڙ يا ڌنڌ آهي، تنهن ڪري پامڪونظر نٿو اچي، پاڻي به طعام ۾ نٿو وجهي جو لڙاڻيل يا ميرو آهي، ۽ مرد به گهر ۾ نٿو ويهي جو گهر ۾ لڙ يعني جهيڙو جهڻو ۽ ڪوڙ آهي.)

انهيءَ ۾ ٿوري تبديل ڪري، هن ريت به چوڻي مروج آهي - ”سڻيءَ ۾ ڌاڳو، طعام ۾ پاڻي ۽ گهر ۾ مرد نه آهي، ڇو ته لڙ آهي.“

سگهڙن جا ڪجهه اهڙا ٻول به عام ماڻهن ۾ مشهور آهن، جن ۾ ساڳين شين يا گھڻن وغيره جو بيان هوندو آهي. انهن کي ڪي ٿوڪ به سڏين. انهيءَ قسم جا ٻول يا انهن جا ڪجهه حصا پڻ چوڻين وانگر مروج ٿي ويا آهن. مثال طور،

اندو ۽ اڻ سونهن، ٻشي هڪ آچار.

- حاڪم، باهه ۽ پاڻي، اهي ٽيئي گهٽ نه ڄاڻ.

- ڪاڇ ڪتورو، گيهه گهڙو، موتي ۽ من،

پڳا وري نه ٺهن، تن جو ڪجي جتن.

- هڪ اندر، ٻيو پوڙهو، ٽيون ٻوڙو، چوٿون ٻار، پنجون بيمار،

اهي پنج ئي بي ميار-

هن قسم جا ٻول حقيقت ۾ پيچيل سوالن جي جوابن طور چيل آهن.

جيئن ته،

ڪهڙا ۾ چٽا هڪ آچار وارا آهن؟

ڪنهن کي گهٽ نه ڄاڻجي؟

اهي ڪهڙين چار شيون آهن جيڪي هڪ دفعو پڳيون ته وري جڙي نه سگهنديون؟

اهي پنج ڪير آهن، جن تي ميار نه آهي؟

ڪڏهن ڪڏهن ٻولن جا ڪي ٽڪرا هوبهو يا توريءَ ڦير گهير سان

چوٿين جي روپ ۾ مشهور ٿي ويندا آهن. هڪ سگهڙ جو ٻول آهي:

ڳئون ۽ مينهن وٺي ڏيئي، بيٺي ڏيئي اٺ،

چاري اٽي ڏجي سج، گڻو اٽي مٺ،

جهڙو لڳي واءِ، تهڙي ڏجي پٺ.

هن ٻول جي آخري ست چوٿي آهي. وچين ست ۾ سگهڙ ٻڌائي ٿو ته،

(چاري اٽي... مٺ، يعني چانورن جي اٽي کي ڳوهڻ وقت تريءَ جو زور ڏجي،

۽ ڪٽڪ جي اٽي کي ڳوهڻ لاءِ مٺ جو زور لڳائجي). هڪ ٻي چوٿي مشهور

آهي- ”ڏچر گهوڙي، سچر زال، ٻئي ڪڏ پيا، اها هيٺ ڏنل ٻول جي بنياد تي

ٺهيل آهي.“

ڏچر گهوڙي، سچر زال،

چڊي ڪٽڪ، گهاٽا تر،

آڌارو وهانءُ، پنجنئي نه ٿيا.

6. ٻولين جو هڪ ٻئي تي اثر ۽ لسانِي ورثو

پهاڪا ۽ چوڻيون عام طور ڪنهن لسانِي سماج جي پنهنجي پيدائش

هوندا آهن. پر هڪ ٻولي وارن ماڻهن جو ٻين ٻولين جي ڳالهائيندڙن سان لهه

وچڙ ۾ اچڻ سڀاويڪ آهي. انهيءَ ڪري ڪنهن هڪ ٻوليءَ جون چوڻيون ۽

پهاڪا، زباني روايتن ذريعي ٻين ٻولين ۾ به ڦهلجي ٿا وڃن. ڪڏهن ڪڏهن

هڪ ٻوليءَ جا ليکڪ، ٻين ٻولين جا پهاڪا ترجمو ڪري پنهنجين لکڻين ۾ ڪتب آڻين ٿا، ته اهي پڻ وقت گذرندي ان ٻوليءَ ۾ وهنوار ۾ مروج ٿي ٿا وڃن. انهيءَ کانسواءِ آڳاٽين ٻولين (سنسڪرت، پالي، پراڪرت، اپيرنش) جا ڪيترائي سهڻا ۽ ويچارن سان ڀريل وچن پڻ هاڻوڪين ڀارتي ٻولين ۾ پهاڪن ۽ چوڻين جي روپ ۾ واهپي ۾ هلندا پيا اچن. ان طرح ٻين ٻولين جي اثر توڙي آڳاٽين ڀارتي ٻولين کان ورثي ۾ ملڻ سببان پڻ ڪيترن ئي پهاڪن ۽ چوڻين جو سرجڻ ٿيو آهي. هتي ڪجهه مثال پيش ڪجن ٿا:

يٿا راجا، تڏا پرڃا (سنسڪرت).

ايڪ پنٿ دو ڪاج.

ٻڙا ڪهاوڻ، ٻڙا دڪ پاوڻ، چوڻي ڪا دڪ دور (هندي).

آج همان ڪل تمان (راجستاني).

يڪ تندرستي هزار نعمت.

دراز ريش خضري ابلّيس (پارسي)

سنڌيءَ ۾ مشهور چوڻيون آهن، جيڪي هوبهو ٻين ٻولين مان ورتل آهن: ”تڪڙ ڪم شيطان جو“، چوڻي عربيءَ جي ”التمجیل فعل الشيطان“ جو ترجمو آهي، ته ”ٻه ڀائر ٽيون ليکڻ“ پارسي چوڻي ”دو برادر، سومر حساب“ جو ترجمو آهي.

سنڌيءَ ۾ آڳاٽين ڀارتي آريه ٻولين مان آيل پهاڪن ۽ چوڻيون جا ڪجهه مثال هن ريت آهن:

1- لڙن سپاهي، نالو ٿئي سردار جو.

”لڙن جوڌا ۽ جس ملي سيناپتيءَ کي.“ (مهاڀارت)

2- تيل ترن مان ئي نڪرندو آهي.

3- سنئين ڪاٺيءَ جو واڍو ويڙي.

اها ’سڪند پراڻ‘ جي چوڻي آهي، جنهن جو مطلب آهي ته ’سڌا وڻ ڪٽجن ٿا، پر ڏنگا ڦڏا وڻ اٿي ئي بيٺا آهن‘.

4- هڪ هٿ سان ٿاڙي نه وڃندي آهي.

پراڪرت جي هڪ چوڻيءَ ۾ پڻ هوبهو ساڳيو ويچار ظاهر ڪيل آهي.

5- هٿ جي ڪنگڻ کي آرسيءَ جو ڪهڙو ضرور؟

”راجشڪر“ پنهنجي ڪتاب ”ڪرپورمنجريءَ“ ۾ پڻ ان ويچار کي

ظاهر ڪرڻ لاءِ اهو ساڳيو مثال ڪتب آندو آهي.

سنسڪرت زبان ۾ اهو هڪ مشهور سڌانت (نيايہ) به آهي.

پهاڪن ۽ چوڻين جي قدامت

پهاڪن ۽ چوڻين جي سرچڻ جا جدا جدا ڪارڻ ڄاڻڻ بعد، ان ڳالهه تي به ويچار ڪرڻ ضروري آهي ته انهن جو سرچڻ ڪڏهن ٿيو آهي؟ ڪنهن به ٻوليءَ ۾ مروج پهاڪا ۽ چوڻيون گهڻو ڪري ايتراڻي آڳاٽا آهن، جيتري اها ٻولي آڳاٽي آهي. سنڌي ٻولي، ٻين ڀارتي آريه ٻولين وانگر ارتقا جي جدا جدا منزلن (سنسڪرت، پالي، پراڪرت، اپيرنش ٻولين جي دورن ۾ ڳالهه ٻولھه وارن روپن جون منزلون) کي پار ڪري، اٺين نائين عيسوي صديءَ جي آس پاس وڪاس جي نئين منزل ۾ داخل ٿي آهي. ان زماني کان وٺي، هاڻوڪي دور تائين پڻ ٻوليءَ جي آوازن، وياڪرڻي بيهڪ وغيره ۾ ڦيرو ايندو رهيو آهي. جهڙيءَ طرح هاڻوڪي سنڌيءَ ۾ مروج ڪيترن ئي لفظن ۽ وياڪرڻ جي روپن جو بنياد، اسين ويدن واري سنسڪرت ۽ ان زماني جي آريائي ۽ غير آريائي ٻولين ۾ ڏيکاري سگهون ٿا، تهڙيءَ طرح هاڻوڪي سنڌيءَ ۾ واهڻي ۾ ايندڙ ڪيترن ئي پهاڪن ۽ چوڻين جو اتهاس پڻ ان ساڳئي قديم دور ۾ ثابت ڪري سگهجي ٿو. انهيءَ جا ڪجهه مثال سنسڪرت ۽ پراڪرت جي چوڻين سان پيٽ ڪندي ڏنا ويا آهن. جدا جدا ٻولين ۾ جڏهن اسان کي ساڳين ويچارن ۽ پايوانائن وارا پهاڪا ملن ٿا، تڏهن ان هڪجهڙائيءَ جا ڪارڻ به جدا جدا ٿي سگهن ٿا، جيڪي آهن:

1. ٻولين جو ساڳيو اباڻو ادبي ورثو.
2. هڪ ٻوليءَ جو ٻيءَ ٻوليءَ تي اثر.
3. انسان ذات جي سوچ ويچار، من-ورتن ۽ تجربن ۾ هڪ جهڙائي.

انهيءَ ڪري ڪيترن پهاڪن جي باري ۾ اهو بلڪل خاطريءَ سان فيصلو ڏيڻ مشڪل هوندو آهي ته انهن ۾ هڪجهڙائي ڪهڙي سبب ڪري نظر اچي ٿي؟ اهو به ضروري نه آهي ته جيڪڏهن ڪنهن سنڌي پهاڪي جي سنسڪرت جي ڪنهن چوڻيءَ سان ويچارن ۾ هڪجهڙائي آهي، ته اهو سنڌي پهاڪو سنسڪرت مان ئي نڪتو هوندو. ممڪن آهي ته اتي ٻن شخصن جو ساڳيو آزمودو ڪارڻ هجي. ان ڪري هر هڪ پهاڪي جي جنم جو تڙ وقت

ڄاڻائڻ يا ڪٽڻ ناممڪن آهي. انهيءَ ۾ شڪ نه آهي ته تواريخي واقعن، حالتن يا شخصيتن وغيره سان واسطو رکندڙ ٻهاڪن ۽ چوڻين جي سرچڻ بابت ٿلهي ليکي فيصلو ڏيئي سگهجي ٿو. مثال طور، ”ڪنن جي ڳالهين مير بجار مارايو“ ٻهاڪو 1780ع ۾ مير بجار جي وفات بعد ئي ٺهيو آهي. ساڳيءَ طرح، راجا دلوراءِ سان سنڀت رکندڙ ٻهاڪا، يارهين عيسوي صديءَ ۾ دلوراءِ جي حڪومت ختم ٿيڻ بعد ئي جڙيا آهن. شاهه عبداللطيف جي ڪلام جون ڪجهه سٽون (ڏک سکن جي سونهن، گهوريا سڪ ڏکن ري، يا ڀڄاجي ڏنگا ڏير، منهنجو ڏينهن ڏنگو مر ٿئي) سندس حياتيءَ ۾ يا هن جي وفات کان ٿورو عرصو پوءِ ٻهاڪن جي درجي تي پهتيون آهن.

ٻهاڪن جي ارتقا

ٻهاڪن جو استعمال روزاني زندگيءَ ۾ ڳالهائڻ ٻولھائڻ ۾ ٿيندو رهي ٿو. هڪ شخص کان ٻئي شخص، هڪ پيڙهيءَ کان ٻئي پيڙهيءَ ۽ هڪ ٻوليءَ مان ٻئي ٻوليءَ ڏانهن سفر ڪندي ٻهاڪا ڪڏهن ڪڏهن پنهنجي لفظي بيهڪ توڙي معنيٰ ۾ ڪي قدر تبديل به ڪري ٿا ڇڏين. اهڙيءَ ڦير گهير کي ’ٻهاڪن جي ارتقا‘ چئجي ٿو. انهي کي مکيه طور ٻن قسمن ۾ ورهائي سگهجي ٿو: روپ-وڪاس ۽ ارت-وڪاس.

1. روپ - واکس (بيهڪ موجب ارتقا)

انهيءَ جو مطلب ٻهاڪي جي روپ يعني لفظن جي بيهڪ ۾ تبديل، جيڪا هيٺن نموني نظر اچي ٿي:

الف: ڪنهن هڪ لفظ جي تبديل

- ڪسيڙي جي ڪٽي، ٽڪي جا کائي ٽڪر (يا نان)
- ڪاٺيءَ جي وهانءَ ۾ سنڪت (يا نڪت) گهٽا.
- ٻڏيءَ ٻيڙي جون هريڙون پليون (يا لوهر پلو)

ب: هڪ کان وڌيڪ لفظن جي ڦير گهير

- لکيا لوهارن کي ٽپڙ تي ٽانڊا
- (يا - لکيون لوهارن کي ڇڏن ۾ چڻنگون)
- ٻن ٻيڙين ۾ جيڪو چڙهي، تنهنجون ٽنگون ڦاٿن.
- (يا - ٻن ٻيڙين ۾ جيڪو چڙهي، تنهنجا ڇڏا چيرجن)

ب: فقرون يا لفظي هيٺون جي سلسلي ۾ تبديل

- بخشيش سؤ سؤ، حساب جو جو
- (يا - حساب جو جو، بخشيش سؤ سؤ)
- ٻيو سڀ رهندو هت، نيڪي نيندين پاڻ سين.
- (يا - نيڪي نيندين پاڻ سين، ٻيو سڀ رهندو هت)

ب: روپ جو وستار

- ڏاڍي جي لٺ کي ٻه مٿا.
- (يا - ڏاڍي جي لٺ کي ٻه مٿا، جيڏانهن کوڙ تيڏانهن کڻي)
- اُپ ۾ ٿڪ اُچلائي، سو منهن ۾ پائي.
- (يا - اُپ ۾ ٿڪ اُچلائي، سو منهن ۾ پاء، جيڪو هٿ کڻي وڌن ڏي، تنهن سان هڙي ٿئي هاء).
- وائيو آهي اتي جو ڏيئو.
- (يا - وائيو آهي اتي جو ڏيئو، اندر کائينس ڪوٺا، ته ٻاهر کائينس ڪانء).
- اڌ کي ڇڏي جو سڄي پٺيان ڊڪي، تنهنجو اڌ به وڃي.
- (يا - اڌ کي ڇڏي جو سڄي پٺيان ڊڪي، تنهن کي سڄي نه ملي، ٻه اڌ ڪاڻ سڪي.)
- پائر ڪوٽ جا ڪنگر، پت گهر جي سونهن.
- (يا - پائر ڪوٽ جا ڪنگر، پت گهر جي سونهن، ويٺا ڪن ورونهن، ڏچڻ بوران ئي ڌري.)
- (نوٽ: آخري مثال بابت ان طرح به سمجهائي ڏيئي سگهجي ٿي، ته ڪڏهن سڄو بيت، ته ڪڏهن ان جو فقط هڪ حصو پهاڪي جي روپ ۾ مشهور ٿي وڃي.)

2. آرٽ - وڪاس (معنيٰ موجب ارتقا) .

وهنواڙي زندگيءَ ۾ جدا جدا حالتن ۾ استعمال ڪرڻ تي ڪجهه پهاڪا هڪ کان وڌيڪ معنائون (يا ٻئي معنيٰ) ظاهر ڪن ٿا. مثال طور، ”ڪيتي، سر سيتي“

يعني اها ڪيتي سئي پيدائش ڏيندي، جيڪا هاري پنهنجي هٿن سان يا پاڻ محنت ڪري اُڀائي ٿو. مطلب ته جيڪڏهن ڀوک جو ڪم ٻين کي سونپيو ويو، ته پوءِ ممڪن آهي ته انهن جي لاپرواهيءَ سببان فصل دل گهريو نه ٿئي. جيڪڏهن ڪيتي ڪندي اهي لفظ هڪ ڪڙميءَ ٻئي کي چيا

آهن ته پوءِ اتي ان جي اڪري معنيٰ ئي لاڳو ٿيندي. پر جيڪڏهن ڌنڌي واپار ۾ ڪو شخص پنهنجي فرض اداڻي پوريءَ طرح نٿو ڪري ۽ پنهنجو ڪم ٻين کي سونپي پاڻ لاپرواهه ٿي وڃي ٿو، ته ان وقت کيس تنبيهه ڪندي جيڪڏهن ڪنهن اهي لفظ چيا آهن، ته پوءِ اتي ڪيتيءَ جو مطلب ڪوبه ڪم يا ڌنڌو - واپار ڪشبو. ان حالت ۾ حاصل مطلب ٿيندو ته ڪوبه ڪم سٺي نموني پورو تڏهن ٿيندو، جڏهن ماڻهو پاڻ ڌيان سان آهو ڪندو.

ساڳيءَ طرح، ”جهڙو وڻ، تهڙو ڦر“ جي اڪري معنيٰ آهي ته وڻ سٺي جنس جو هوندو ته ان مان ڦل به سٺا ملندا. پر جيڪڏهن وڻ جي جنس ئي جڏي آهي ته ان مان عمدو ميوو حاصل ڪرڻ جي اميد رکڻ اجائي ڳالهه آهي. وهنوار ۾ ان جو اهو مطلب به نڪري ٿو ته جنهن جو جهڙو بڻ - بنياد يا خاندان هوندو، تهڙو ئي سندس سپاءِ ٿيندو. (سنڌيءَ ۾ ساڳيءَ معنيٰ وارو ٻيو پهاڪو به آهي، ”جنهن جو بد بڻياد تنهن جو ميوو ئي مٺو نه ٿئي“)

هر هڪ ٻوليءَ ۾ ڏٺو ويو آهي ته ڪيترائي پهاڪا هڪ کان وڌيڪ مطلب ظاهر ڪن ٿا. اهڙيءَ حالت ۾ جيڪڏهن ٻڌندڙ ڪنهن پهاڪي جو صحيح مطلب نٿو سمجهي، ته پوءِ ان جو ٻيءَ معنيٰ ۾ استعمال ڪري ٿو. وقت گذرندي، ان پهاڪي جو اصل مطلب بدلاجيو وڃي. مثال طور، ”آپ نه مريئي، سرڳ نه جاءِ“ جي اڪري معنيٰ ڪشي، روچيرام گجومل ان جي سمجهائي لکي آهي، ’پاڻ‘ (آپ، آيو، خودي) مارڻ کان سواءِ، ماڻهو سرڳ ۾ وڃي نه سگهندو.

Without the annihilation of self, one can not go to heaven”

(A hand book of Sindhi Proverbs, Fourth edition, 1935 p.2)

سترامداس سائيل به پنهنجي ڪتاب ”درن جي دٻلي“ ۾ ان پهاڪي جي معنيٰ ساڳئي نموني سمجهائي آهي: ”جيسين آبي يا خودءَ جو انت نه آڻبو، تيسين سڄو آندڻ يا سرڳ وارا سڪ نصيب نه ٿيندا.“

پر مون اڪثر ان پهاڪي جو استعمال هن بيهڪ ۾ به ٻڌو آهي، ته جيستائين ماڻهو پاڻ تڪليفون سهي، پنهنجو ڪم نٿو ڪري، تيستائين آهو ان کي صحيح نموني پورو ڪري، ان جو آندڻ ماڻي نٿو سگهي. مطلب ته ٻين تي ڪم رکي، پاڻ آرام سان ويهي رهڻ سان آهو ڪم سٺ ٿي نه سگهندو. منهنجي ويچار ۾ ان پهاڪي جو اهوئي صحيح مطلب آهي. هنديءَ ۽ ٻين ڪن ٻولين ۾ پڻ ان معنيٰ ۾ اهو پهاڪو ڪتب ايندو آهي. ’پولانات تواريءَ‘ هندي

ڪهاوت جي ڪوش ۾ پڻ ان پهاڪي جو اهو مطلب ڏنو آهي:

(پيٽيو: ”آپ مري بنا سورگ نهن ملتا“= اپني ڪئي بنا ڪوئي ڪار نهن هوتا. برهت هندي لوڪي ڪتي ڪوش. ص. 123)

سترامداس سائل ”مينڊ ۾ ٿي مارئي ڳائجي“ پهاڪي جي معنيٰ هن ريت سمجهاڻي آهي:

1. شاديءَ ۾ دڪ جا گيت ڳائجن، ته ائين چئجي.
2. ڪابه ان موقعائي يا نامناسب ڳالهه ٿئي، ته ائين چئجي.

(درن جي دٻلي، ڀاڱو ٻيون، ص. 221)

لڳي ٿو ته سترامداس سائل اها سمجهاڻي روچيرانر گجومل جي پهاڪن جي ڪتاب تان کڻي آهي، جنهن ۾ پڻ ساڳي معنيٰ انگريزيءَ ۾ ڏنل آهي. (ص. 122)

حقيقت ۾ اهو پهاڪو ’مينڊ ۾ مارئي ڳائڻ‘ محاوري جو بدليل روپ آهي، جنهن جو مطلب آهي- ”اشاري سان چوڻ؛ ڳجهيءَ طرح ڳالهه ڪرڻ؛ هلڪي، ڌيمي آواز يا سر ۾ ڪنهن کي ڳجهي نموني ڪا ڳالهه چوڻ.“ ان موجب هن پهاڪي جو مطلب آهي: ”اشاري ۾ يا ڳجهه ڳوٺ ۾ ٻيون ڳالهيون ٿين.“ ڪڏهن ڪڏهن ڪنهن پهاڪي جي روپ ۾ ڪجهه تبديلي ٿيڻ ڪري، انهن جي معنيٰ ۾ به فرق اچي ويندو آهي. جيئن ته:

- چريو، ته به گهر ڏي وريو.
- ڪو چريو، ته به پتر اچلي گهر ڏي.
- سيوهاڻي چريو پتر ڏوئي گهر ڏي.

انهن پهاڪن تي ويچار ڪندي، موتي لال ٻٽائيءَ لکيو آهي ته انهيءَ پهاڪي جي صحيح صورت آهي: ”سيوهاڻي چڙهيو، پتر ڏوئي گهر ڏي؛ سيوهاڻي چڙهيو، ته به پتر اچلي گهر ڏي.“ مطلب ته سيوهڻ سنڌ جا رهاڪو ڪفايت ۽ صرفي وارا آهن. هو زندگيءَ ۾ چاهي ڪيتري به ترقي ڪن، شاهوڪار ٿي وڃن، ته به ڪفايت کان ڪنارو نه ڪندا آهن. رستي ويندي ڪي پتر ڏٺائون، ته اهي به گهر کڻي وڃي سنڀالي رکندا، ڇاڪاڻ ته وقت تي اهي به ڪتب اچي سگهندا.

وهڻ مٺيو ئي ناهه، دلو پڇي نار ڪي.

روچيرام گجومل ۽ پيرومل مهرچند پنهنجن ڪتابن ۾ اهو پهاڪو ان روپ ۾ ڏنو ۽ سمجهايو آهي ته درياھ پنهنجو رخ ڦيرائي ٻئي پاسي هليو ويو ۽ دلوراءِ جي نگرِيءَ کان گهڻو پري وهڻ لڳو. تڏهن به دلوراءِ پيو حسين عورت جون پڇاڻون ڪري. مطلب ته جڏهن ڪو ماڻهو ان هونديءَ ڳالهه کي حاصل ڪرڻ جي اميد رکندو آهي، تڏهن هي پهاڪو ڪتب ايندو آهي.

سترامداس سائل پنهنجي ڪتاب ۾ اهو پهاڪو هن روپ ۾ درج ڪيو آهي:

”وهڻ منڍوئي نام، دلو پڇي نار کان.“ (صفحو 228)

لڳي ٿو ته هن ان روپ ۾ اهو پهاڪو ٻڌو آهي. جنهن ۾ ’ڪي‘ ’بدران‘ ’کان‘ حرف جر ڪتب آندل آهي. ٻيو ته سندس ڌيان مٿي ڄاڻايل ڪتابن ۾ درج ڪيل انهيءَ پهاڪي طرف به شايد نه ويو آهي. انڪري هن سمجهاڻي به ٻيءَ ريت ڏني آهي. جنهن ۾ پهاڪي جو واسطو دلوراءِ راجا سان نه ڏيکاريل آهي، هو لکي ٿو: ”وهڻ = سمنڊ، درياھ، منڍو = چيڙو. دلو = ڪنهن پرش جو نالو. درياھ جو چيڙو ڏسڻ ۾ ئي ڪين آيو آهي، ته دلو زال کان سوال پڇڻ لڳو ته هاڻي ڇا ڪبو؟ مطلب ته ڪا ڳالهه ڏسجي ئي ڪانه، ۽ اُن بابت ويهي سوال پڇجن، ته ائين چئجي.“ (ڌرن جي دٻلي، ڀاڱو ٻيو،

ص - 258)

انهن مثالن مان ظاهر آهي ته نه فقط پهاڪي جي صورت ۾، پر انهيءَ جي معنيٰ ۾ به تبديلي اچي ويندي آهي. ”گل شڪر“ نالي سنڌي پهاڪن جي آڳاٽي مجموعي ۾ انهيءَ جي ليکڪ ڪيولرام سلامتراءِ آڏواڻيءَ هر هڪ پهاڪي جي معنيٰ به سمجهاڻي آهي. ڪيترن پهاڪن جو مطلب سمجهاڻيندي هو اڪثر انهن ۾ ڪي نه ڪي روحاني راز ۽ نصيحتت آميز نڪتا بيان ٿو ڪري. منهنجي ويچار ۾ ڪيترن پهاڪن جي حاصل مطلب سان انهن جو ڪوبه واسطو نه آهي. حقيقت ۾ اها اجائي چڪتاڻ آهي. مثال طور،

به گذرا هڪڙي مٺ ۾ نه ماڻهن.

ان جو عام رواجي مطلب اهو آهي ته، انسان هڪ ئي وقت ٻه يا ٻن کان وڌيڪ مشڪل ڪم ڪري نه سگهندو. ان ڪري صحيح طريقو اهو آهي ته هڪ ڪم پورو ڪري پوءِ ٻئي کي ڪڍي. ڪيولرام سلامتراءِ ان پهاڪي کي سمجهاڻيندي لکيو آهي: ”مطلب هي آهي ته جو ماڻهو ڌڻيءَ کي ڳولي، سو جڏهن دنيا جي ڌنڌن کان پاڻ کي آجور رکي، تڏهن ڌڻيءَ ڏي مهاڙ ٿئيس. يعني دنيا جو ڌنڌو ۽ ڌڻيءَ جي يادگيري ٻه ڪم گڏ پورا ٿيڻ اٿانگو ڪم آهي.“

آهاري، وهناري، تيون گهوٽ مهاري، لڄا ڪري ته هاري.

ان جو مطلب ايترو ئي آهي ته آهار (کاڌي پيئي ۽ وهنوار ۾ ماڻهوءَ کي لڄ شرم ڪرڻ نه گهرجي. ساڳيءَ طرح، مهاري ۾ يعني شاديءَ بعد گهوٽ - ڪنوار جي سمهڻ واري ڪمري ۾ به گهوٽ. کي لڄ - حياءُ ڪرڻ نه کپي. انهن تنهي ڳالهين ۾ يا چئجي ته ڌنڌي - واپار، وهنوار ۾ جيڪو حجاب ڪري ٿو، اهو نيٺ پاڻ کي ئي نقصان رسائيندو. ڪيولرام انهيءَ دنياوي نصيحت کي به چڪي روحاني مارڳ طرف کڻي وڃي ٿو. هو لکي ٿو، ”مطلب هي آهي، جو سياڻا چوندا آهن ته لڄ چڱي آهي، پر انهن ٽن ڪمن ۾ لڄ ڪرڻ مرڳو گهاٽو آهي. تهڙيءَ ريت جيڪڏهن ڌڻيءَ جو ڳولهو پڻ سنسار جا حجاب نه پيچندو، ته ڌڻيءَ کي واصل نه ٿيندو.“

هتي انهيءَ ڳالهه جو ڌيان رکڻ گهرجي، ته ارتقا جي سلسلي ۾ جڏهن ڪنهن پهاڪي جي روپ يا معنيٰ ۾ تبديلي اچي وڃي ٿي، ته انهيءَ بدليل روپ ۾ ان پهاڪي کي غلط سڏڻ ٺيڪ نه آهي. اهڙيءَ حالت ۾ اهو فيصلو ڏيڻ درست ٿيندو، ته اهو پن يا وڌيڪ روپن يا معنائن ۾ مروج آهي. اها ڳالهه به ممڪن آهي ته هڪ ئي پهاڪو الڳ الڳ علائقن ۾ ٿوري ڦير گهير سان واهي ۾ اچي وڃي. اوسر جي دوران اڪثر اهو به نظر اچي ٿو ته ڪي پهاڪا وقت گذرندي، حالتن جي ڦير گهير سببان يا ڪن ٻين ڪارڻن جي ڪري واهي مان گهٽبا ٿا وڃن. اهي پوءِ فقط ٻوليءَ جي عجائب گهر ۾ وڃي جاءِ والاريندا، باقي وهناري زندگيءَ ۾ انهن جو خير ڪو استعمال ٿيندو. مثال طور، ڀارت جي سنڌين ۾ اهڙن پهاڪن جو واهيو بلڪل گهٽ ٿي ويو آهي، جن جو واسطو سنڌ جي ماحول، جاگرافيءَ يا اڳوڻين حالتن سان آهي. جيئن ته: ’وڻو ته ٿر، نه ته بر‘، ’گوني سدا اونهي‘، ’لاڙ آهي ساڙ‘.

ٻيو ته اهڙا پهاڪا جن ۾ ڪي فاحش اثوڻندڙ لفظ ڪتب آيا آهن،

انهن جو استعمال به تعليم يافتہ طبقي ۾ بند ٿي ٿو وڃي. جيئن ته:

’ڪانون کي پيلا هجن ها، ته اڏامندي نظر اچن ها‘.

’جيڪي ڪاٺ پائيندا آهن، سي مٿن جي جاءِ به رکندا آهن‘.

’هنڪڻ ٿورو، ڦڙ ڦڙ گهڻي‘.

’گولاڙو ڳڻيان پڇي‘.

’اڻ گهريو ماءُ ٻار کي ببو نه ڏئي،

شاهوڪاري ٻار چريو يا چتو.

ٻوليءَ ۾ جيڪڏهن ڪي پهاڪا واهي ۾ گهٽجي، نيٺ متروڪ ٿي ٿا وڃن، ته ٻئي طرف وري نين حالتن پٽاندر ٻين پهاڪن جو جنم به ٿئي ٿو. ڀارت جي موجوده حالتن مطابق، سرڪاري نيتيءَ موجب جوڙيل نعرا ”هر دو، هماري دو“، ”چوٽا پريوار، سڪي پريوار“ (يا هت پاڪستان ۾ وري - ”ٿورا ٻار - پيار ٿي پيار“) وغيره جيڪي ننڍڙي ڪٽنب قائلز رکڻ جي هدايت ٿا ڏين، اهي سنڌيءَ ۽ ٻين ڪيترن ئي ٻولين ۾ هوبهو ساڳئي روپ ۾ يا ترجمي جي صورت ۾ چوڻين جي درجي کي حاصل ڪري چڪا آهن. اهو به نظر آيو آهي ته هنديءَ، اردوءَ ۽ ٻين علائقائي ٻولين جي اثر هيٺ ڪي نوان پهاڪا به سنڌيءَ ۾ استعمال پيا ٿين.

اهڙن پهاڪن کي جنم ڏيندڙ اڪثر اهي ليکڪ آهن، جيڪي ٻين ٻولين جا پهاڪا ساڳئي روپ ۾ يا ترجمي جي صورت ۾ پنهنجين لکڻين ۾ ڪتب ٿا آڻين. انهن جو استعمال پوءِ ٻيا لکندڙ به ڪرڻ لڳن ٿا.

مثال طور، سترامداس سائل جي تيار ڪيل پهاڪن جي مجموعي ’ڏرن جي دٻلي‘ ۾ هيٺ ڏنل پهاڪا ملن ٿا، جيڪي ظاهر آهي ته هن هنديءَ تان ترجمو ڪري، انهيءَ ڪتاب ۾ شامل ڪري ڇڏيا آهن:

• جتي نه پهچي روي، اتي پهچي ڪوي.

(هندي؛ جهان نه پهچي روي، وهان پهچي ڪوي.)

• جنهن جي لٺ، تنهنجي مينهن.

(هندي؛ جسڪي لائي، آسڪي پئنس.)

• جو پوئجي ويو، سو موتي ٿيو.

(هندي؛ جو بند گيا، سو موتي.)

• جيڪو ٿيندو تنگ، سو ڪندو جنگ.

(فارسي؛ تنگ آمد، به جنگ آمد.)

• دُودا ۾ پئي ويا، نه دنيا ملي نه رام.

(هندي؛ دودا ۾ دونو گئي، نه مايا ملي نه رام.)

پيرومل مهرچند پڻ ’گلقد‘ نالي پهاڪن ۽ محاورن جي مجموعي ۾

ان طرح ٻين ٻولين جا (خاص طور هنديءَ جا) پهاڪا، اصل روپ ۾ يا ترجمو ڪري شامل ڪري ڇڏيا آهن. جيئن ته،

- چڙهيءَ جو صرفو ڪيو ته ٻار ڪريو. (گلڦند، ص. 14)
- (انگريزي: Spare the rod and spoil the child)
- مجيلا ڪونہ ڪهي صاحب ڪون، يون نا ڪرو تر يون ڪرو. (گلڦند، ص. 25)
- ڪمر قوت، غصا بهت، مار کائي ڪي نشاني. (گلڦند، ص. 32)
- ڊمر سڱ راست نشود، (فارسي: گلڦند، ص. 35)
- هٿان پيئي نانڪا، در در ڌڪا ڪاءِ. (پنجابيءَ تان، ص. 55)
- بجا ڪهي جسي عالمر، اُس ڪو بجا سمجهو.
- آواز - خلق ڪو نقارھ - خدا سمجهو. (اردو، ص. 58)
- جسڪا ڪام تسڪو ساڃي. (هندي، گلڦند، ص. 65)

اهڙيءَ طرح، سنڌيءَ ۾ زباني روايتن وسيلي يا وڌن ليکڪن جي لکڻين ذريعي، ٻين ٻولين جا چڱائي پهاڪا اصلي روپ ۾ يا ترجمي جي صورت ۾ داخل ٿي ويا آهن. انهن مان جيڪي عوام ۾ مروج نٿا ٿين، سي وقت گذرندي پاڻمرادو مري ٿا وڃن. پر جن کي عوام اپنائي ٿو، اهي وڏي حياتي مائين ٿا. حقيقت ۾ جن پهاڪن ۾ ڪنهن عالمي سچائيءَ کي سهڻي نموني پيش ڪيو ويو آهي، اهي ٻوليءَ ۾ رتنن مٿل چمڪندا رهن ٿا.

پهاڪن جي ورهاست

الف - بي وار ترتيب

جدا جدا ٻولين ۾ پهاڪن جا جيڪي ڪوش ڇپيل آهن، انهن ۾ گهڻو ڪري پهاڪن کي ان ٻوليءَ جي الفابيٽ مطابق، سلسليوار ترتيب ڏيئي داخل ڪيو ويو آهي. ان طرح سنڌيءَ ۾ به پهاڪن جا گهڻا مجموعي آهي آهن، جن ۾ پهاڪا الف - بي وار ڏنل آهن. مثال طور، ”گل شڪر“ ۾ ’ڪيولرام سلامتراءِ آڏواڻيءَ‘ ۽ ”ڌرن جي دٻلي“ ۾ ’سترامداس جڙيا سنگهاڻي سائل‘ انهيءَ طريقي سان پهاڪا درج ڪيا آهن. ٻئي طرف، ’پيرومل مهرچند آڏواڻيءَ‘ پنهنجي ڪتاب ”گلچند“ ۾ الف - بي وار پهاڪا ڏيڻ سان گڏوگڏ، ڪيترن هنڌن تي پيٽ ڪندي، ساڳئي، مطلب وارا پهاڪا به انهن سان گڏ شامل ڪيا آهن.

موضوع موجب ورهاست

ٻين ٻولين ۾ پهاڪن جا ڪجهه مجموعي اهڙا به شايع ٿيل آهن، جن ۾ پهاڪن کي جدا جدا موضوعن موجب ورهاڻي داخل ڪيو ويو آهي. مثال طور، ’وشونات دنڪر نرواڻي‘ پڻي (مهراڻشتر) مان تن ڀاڱن ۾ ”ڀارت ۾ ڪهاوت ڪوش“ ڇپائي پڌرو ڪيو آهي. انهيءَ جي پهرين ٻن ڀاڱن ۾ ڀارت جي مکيه ٻولين جا پهاڪا موضوع موجب ورهاڻي ڏنا ويا آهن.

ٽئين ڀاڱي ۾ هر هڪ ٻوليءَ جون چونڊ ڪهاوتون ڏنل آهن. هر هڪ پهاڪي جي انگريزيءَ ۽ هنديءَ ۾ معنيٰ به سمجهايل آهي. انهيءَ ڪوش ۾ اٽڪل ٻارهن سو سنڌي پهاڪا انگريزي ۽ هندي ترجمي سان به شامل ڪيل آهن. اهي مون چونڊي ۽ ترجمو ڪري مرتب ڪي ڏنا آهن - سنڌيءَ ۾ مون

ڪي اڃان تائين سنڌي پهاڪن جو ڪوبه اهڙو ڪتاب شايع ٿيل نظر نه آيو آهي، جنهن ۾ موضوع موجب پهاڪن کي ورهائي ڏنو ويو هجي. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته موضوع مطابق پهاڪن جي جدا جدا ڪلاس ۾ تقسيم ڪرڻ نهايت ئي اڻڪاڻيو ڪم آهي. ان ڪري پهاڪا گڏ ڪندڙن اڪثر اها وات اختيار نه ڪري الفابيٽ جي اکرن مطابق پهاڪا پنهنجن ڪتابن ۾ ڏنا آهن. اچو ته انهيءَ سوال تي وڌيڪ ويچار ڪريون.

موضوع موجب ورهاست ۾ مسئلا

پهاڪن ۽ چوڻين جي وچ ۾ فرق بابت ويچار ڪندي اسان ڏٺو ته چوڻيون فقط اڪري معنيٰ ظاهر ڪنديون آهن - جيئن ته،

(1) تر ت دان مها پڇ.

(2) ڀلو ڪر ته ڀلو ٿئي.

(3) انسان خطا جو گهر آهي.

(4) ڏياريءَ جو ڏيئو ڏٺو، ننڍو وڏو چير منو.

اهڙين چوڻين جي مکيه مقصد کي ڌيان ۾ رکندي، انهن کي جدا جدا موضوعن موجب ورهائڻ ۾ ڪوبه مسئلو نه آهي. پهرين چوڻيءَ ۾ ڪنهن گهرجائو واسطي سر قربان ڪرڻ ڪرڻ لاءِ چيو ويو آهي. ٻين چوڻيءَ ۾ ڀلائي ڪرڻ جي نصيحت ڏنل آهي. ٽين چوڻيءَ جو مطلب آهي ته هر هڪ انسان کان ڪڏهن نه ڪڏهن ڪا ڀل ٿي ويندي آهي. چوڻين چوڻيءَ ۾ اهو ڄاڻايل آهي ته ڏياريءَ جي موسم ۾ چير مٺا ٿيندا آهن.

چوڻين کان پهاڪا انهيءَ لحاظ کان علحدا آهن، ته پهاڪن جي اڪري معنيٰ هڪ هوندي آهي، ته انهن جو حاصل مطلب ٻيو هوندو آهي. بيان ۾ استعمال ڪرڻ تي اڪثر پهاڪن جو حاصل مطلب کڻبو آهي. جيئن ته،

مال چورايو هن، ته پوليس پڪڙي ويئي سندس پاڙيسريءَ کي. 'اتو کاڌو ڪوئي، ته مار پيئي گابي تي'

هن بيان ۾ اسان جو مطلب ڪوئي جي اتي ڪاڻڻ ۽ گابي جي مار ڪاڻڻ سان بلڪل نه آهي. پر انهيءَ ڳالهه طرف اشارو آهي، ته ڏسو ته ڏوهه هڪڙي ڪيو آهي، پر انهيءَ جي سزا وري ٻئي کي ملي آهي. هن پهاڪي ۾ ڪوئي ۽ گابو فقط مثال طور آيل آهن. مالڪ جو اتو جنهن هنڌ رکيو هو، اتي ڪوئا به گهڻا هئا. اهي اتو ڪاڻي وڃي ٻرن ۾ لڪا. اتفاق سان ڪو گابو اچي

آتي پهتو. جڏهن مالڪ واپس آيو، تڏهن ڏٺائين، ته اٿو آهي ئي ڪونه ۽ پيرسان گابو پيو ڦري. هن ائين سمجهيو ته سندس اٿو انهيءَ گابي کاڌو آهي. پوءِ ڪاوڙ وڃان گابي تي لٿين جو وسڪارو ڪرڻ لڳو.

پهاڪن جي ورهاست ڪرڻ وقت هن پهاڪي کي ڪوئي يا گابي جي موضوع وارن پهاڪن ۾ رکڻ غلط ٿيندو. انهيءَ بدران پهاڪي جو حاصل مطلب ڪٿڻ گهرجي ته ڏوھ هڪڙو ڪري ۽ اُن جي سزا ٻئي کي ملي. پوءِ انهيءَ معنيٰ وارن پهاڪن کي گڏي هڪ حصي اندر رکڻ صحيح ٿيندو. جيئن ته هيٺ ڏنل پهاڪا انهيءَ موضوع اندر رکيا:

- کٽيو کائي کٽيجا، ڌڪ جهلي ڌيس.

- کٽيو کائي فقير، لٽيون جهلي پولڙو.

- ڪري ڪلو، ته پري لڳو.

- ڪري ڪلو، مري آڻو.

- ڪري ڪو، ته پري ڪو.

پر ڪجهه پهاڪا اهڙا به آهن، جيڪي بيان جي حوالي موجب اڪري معنيٰ ۾ به ڪٿي سگهجن ٿا، ته ٻئي ڪنهن حوالي ۾ انهن جو حاصل مطلب پڻ ڪٿي سگهجي ٿو. مثال طور، ”اٺ ٻڍو، ته به ٻه ڪنواٽ لهي“ انهيءَ جي اڪري معنيٰ آهي ته اٺ پوڙهو ٿي ويندو، ته به ٻه ڪنواٽن (ڪچن يا ننڍن اٺن) جي برابر آهي، ڇاڪاڻ ته اهو انهن جيترو ٻار ڪٿي سگهندو. جڏهن اٺن تي ٻار ڀڙوڻ وقت اها ڳالهه ڪن ٿا، ته اُتي سندن مقصد اڪري معنيٰ ئي آهي. پر جڏهن ڪي شخص گفتگو ڪندي، ڪنهن وڏيءَ عمر واري آزمودگار ۽ تجربڪار ماڻهو جي باري ۾ ڳالهه ڪن ٿا. تڏهن ’ٻڍي اٺ‘ جو مطلب ’سياڻو‘ آزمودگار ’شخص‘ کڻيو ۽ ڪنواٽ مان مطلب ٿيندو ’ننڍيءَ عمر وارو، اٺ آزمودگار، الهڙ، ٻاراڻي سياڻو وارو، وغيره.“ اِن حالت ۾ هن پهاڪي جو حاصل مطلب آهي، ”پير مرد سياڻپ ۽ عقل ۾ ٻن نوجوانن جي برابر آهي، يا انهن کان به وڌيڪ آهي.“ اهڙن پهاڪن جي درجہ بندي ڪرڻ وقت، انهن کي جانورن جي درجي اندر، ’اٺ‘ تي پهاڪن ۾ به شامل ڪبو، ته ٻئي طرف ”وڏن ۾ وڏي ڪلا“ واري معنيٰ ڏيندڙ پهاڪن جي موضوع ۾ به داخل ڪبو.

ڪجهه پهاڪا اهڙا آهن، جن ۾ هڪ کان وڌيڪ مرڪزي ويچار

سمایل هوندا آهن. جيئن ته، ”اٿندو آها، جاکوريءَ جي من ۾ هوندي.“ هيءُ پهاکو ظاهري طور ڪوريءَ سان واسطو ٿو رکي. ڪوريءَ جي من ۾ ڪپڙي اٿڻ بابت، يا ان جي ڊزائين ٺاهڻ جي باري ۾ جيڪو ويچار هوندو، ان موجب هو ڪپڙي جي اٿت ڪندو. پر وهناري زندگيءَ ۾ گهڻا ماڻهو انهيءَ مان خالق يا پر ماتما طرف به اشارو ڪئي، هن پهاکي جو استعمال ڪندا آهن. مطلب ته سرجهڻار مڙني کان سگهارو آهي. مٿس ڪنهن به بندي جو زور هلي نه ٿو سگهي. هو پنهنجيءَ مرضيءَ مطابق ڪائنات سرجڻ ڪري ٿو. ان لحاظ کان هن پهاکي کي ٻن حصن ۾ (يعني ڪوري ۽ سرجهڻار) رکي سگهجي ٿو.

ساڳيءَ طرح، هيءَ چوڻي ڏسو: ”جهڙ (يا ڇٽ) جي اس، انڌي جي ٿڪ، ماتي جي ماءُ جي مڪ، جتي لڳي تتي سڪ“ هن چوڻيءَ ۾ ٽيئي ڳالهيون برابر اهميت رکندڙ آهن، ٽيئي جيتري تڪليف پهچائيندڙ آهن. برسات جي مند ۾ بادلن جي هٽي وڃڻ تي جيڪا اس نڪري ٿي، اها گهر ۽ گرميءَ ڪري وڌيڪ ستائيندڙ آهي؛ محفل جي وچ ۾ ويٺل انڌو ماڻهو به جيڪڏهن بنا سوچ ويچار جي ٿڪ ڦٽي ڪري ٿو، ته اها جنهن کي لڳندي، ان کي گهڻي تڪليف ڏيندي، ماتي جي ماءُ به ٻار کي جڏهن ڪاوڙ وڃان مڪ هڻندي، ته اها ٻار کي گهڻو ايڏاءُ رسائيندي. هن چوڻي کي ٽن ڪلاسن ۾ شامل ڪري سگهجي ٿو: (1) موسر يا ماحول (2) انڌو (3) ماتي جي ماءُ جو وهنوار. ڪي پهاکا اهڙا آهن، جن کي ڪي ماڻهو هڪ معنيٰ ۾ ته ڪي ٻيءَ معنيٰ ۾ به استعمال ڪن ٿا. مثال طور،

”اُپ ڦاٽي کي به ڪڏهن اڳڙي پيئي آهي؟“

انهي پهاکي جون سترامداس سائل ٻه معنائون ڏنيون آهن. (1) ڦاٽل اُپ کي چئي هڻڻ ان ٿيڻي ڳالهه آهي. مطلب ته جنهن ڪم جو ٿيڻ محال يا جنهن ٿيڻ واري ڪم کي دفع ڪرڻ محال آهي، تنهنجي چنڻا ڪرڻ نه گهرجي. (2) پٿري يا ظاهر ظهور ڳالهه کي لڪائڻ ممڪن نه آهي. ان ڪري، هن پهاکي کي ٻن جدا ڪلاسن ۾ رکي سگهجي ٿو.

اهڙن مسئلن کي ڌيان ۾ رکندي چئي سگهجي ٿو ته موضوع يا مرڪزي ويچار جي آڌار تي پهاکن کي جدا جدا درجن يا ڪلاس ۾ ورهائڻ آسان ڪم نه آهي. پر انهيءَ ۾ شڪ نه آهي ته انهيءَ قسم جي ورهاست

ڪرڻ سان اسين ڪنهن جاتي ۽ جي سياڻپ، سوچ - ويچار، وهناري جيون جي آڌار تي حاصل ڪيل آزمودن، وغيره جو آسانيءَ سان اڀياس ڪري سگهون ٿا. هتي سنڌي پهاڪن کي موضوع جي آڌار تي مکيه درجن ۾ ورهايو ويو آهي. باريڪيءَ سان چيد ڪرڻ تي هر هڪ درجي کي ننڍن ننڍن ٻين درجن ۾ به ورهائي سگهجي ٿو. هر هڪ درجي ۾ مثال طور ڪجهه چوڻيون ۽ پهاڪا ڏنا ويا آهن. انهن جي ايتار ڪرڻ ۽ سمجهائي ڏيڻ کان هتي ڪنارو ڪيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته ائين ڪرڻ سان هيءُ مقالو تمام گهڻو وڌي ويندو.

موضوع موجب پهاڪن جا مکيه درج

تاريخ سنڌي پهاڪا

پهاڪا پيڙهيءَ ۾ پيڙهيءَ ايامن کان زباني روايت ذريعي هلندا پيا اچن. انهيءَ ڪري آڳاٽي دور جي تواريخ، واقعن، شخصيتن، ملڪي حالتن وغيره سان انهن جو واسطو هئڻ سڀاويڪ آهي. سنڌيءَ ۾ اهڙا گهڻي پهاڪا ملن ٿا، جن کي جدا جدا ننڍن درجن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

1. واردات سنڌي

سنڌو نديءَ جو وهڪرو موجوده سنڌ صوبي ۾ ڪنهن زماني ۾ اڀرندي طرف کان ڦري، الهندي پاسي هليو ويو، اها تواريخي واقعو آهي. ان سان واسطو رکندڙ ڪجهه لوڪ ڪٿائون ۽ بيت سنڌيءَ ۾ مشهور آهن. دلوراءِ جي لوڪ ڪهاڻيءَ ۾ سندس ظلمن سببان هن جي حڪومت ڀڙيانگ ٿيڻ جو مکيه ڪارڻ، سنڌو نديءَ جو رخ بدلائڻ ڄاڻايل آهي. هيٺين بيتن ۾ به سنڌو نديءَ جي رخ مٽائڻ طرف اشارو آهي. اهي سنڌيءَ ۾ پهاڪن جي روپ ۾ مشهور آهن ۽ عام طور ماموئي قنيرن جا چيل بيت ڄاڻايا ويندا آهن:

1- هاڪ وهي هاڪڙو، ڀڳي ٻنڌ ارڙو،

به، مڇي ۽ لوڙ، سمي ويندا سوکڙي.

2- چر ويجهو مڙهڻا، ننگر جي آڌار،

پراڻا پرار، نوان آڏجو تجهرا.

اِهي بيت هن روپ ۾ بہ مروج آهن:

1- هاڪ وھندو ھاڪڙو، ڀڄندي ٻنڌ اروڙ،

بہ، مڇي ۽ لوڙم، سمي ويندي سوکڙي.

2- ننگر جي آڌار، متان ويھجو مڙھئا،

پراڻا پرار، نوان اڏجڻو نجھرا.

انھن بيتن جي پھرين ڏنل پڙھڻي نبي بخش خان بلوچ مقرر ڪئي آھي. هن صاحب انھن سان واسطو رکندڙ ڳالھين کي هن ريت سمجھايو آھي:

”اندازن چوٿين صدي ھجريءَ جي وچ ڌاري، اروڙ وٽان درياءَ جي رخ ۾ ڦيرو آيو. جنھن سببان درياءَ جو مکيه وھڪرو ڦري، بکر وٽان ۽ پوءِ ھيٺ سيوھڻ ۽ ٺٽي طرف کان ٿيڻ لڳو ۽ اڳئين مکيه درياءَ ھاڪڙي (اڀرندي ناري) ۾ پاڻي گھٽجڻ لڳو. ان بعد ايندڙ ٽن سون سالن ۾ – يعني اٺين صدي ھجري (14 صدي عيسوي) جي وچ ڌاري، سڄو درياءَ ڀلت کائي بکر ۽ سيوھڻ وٽان وھڻ لڳو ۽ ھاڪڙي ناري جي حيثيت فقط ھڪ فات جي وڃي رھي. انھيءَ ڪري ھيٺ پراڻ ۽ ھاڪڙي ڍوري وارا گھڻا ڀت غير آباد ٿي ويا ۽ ٺٽي وارو پاسو وڌيڪ سرسبز ۽ آباد ٿيو. اھوئي سبب ھو جو سيوھڻ ۽ ٺٽي طرف جي سمن زميندارن زور ورتو ۽ وڳھ ڪوٽ، روپاھ ۽ عمر ڪوٽ واري سومرن جي مرڪزي ايراضيءَ جي شادابي گھٽجي وئي ۽ پڻ سومرن جي مالي حالت ڪمزور ٿيڻ لڳي. سمن جي آسرنڌڙ طاقت جي مقابلي ۾ سومرن جي پوئين حاڪم ھمير ڀٽ دودي کي سلطان فيروز شاھ تغلق جي طرفان ملتان ۽ گجرات جي گورنرن مدد پئي ڪئي، ۽ سنڌ ۾ سومرن جا گھڻگھرا پڻ انھن آميدن تي پئي ٽڳيا، جيڪي انھن بيتن ۾ ظاھر ڪيل آھن، يعني ته –

1- شال ھاڪڙو درياءَ وري ڇوٽ وھي! اروڙ ٻنڌ ڄاڻ ڀڳي! پوءِ (ٺٽي – سيوھڻ

طرف سمن يا سندن سردار) سمي ڏانھن بہ، مڇي ۽ لوڙم سوکڙي ٿي ويندا

(ڇاڪاڻ جو درياءَ ھاڪڙي واري وھڪري مان سير ڪري وھندو ۽ ٺٽي واري

پاسي ايترو پاڻي ڪونه ويندو، جو اتي بہ، مڇي ۽ لوڙم ٿين.)

2- اي ماڙهئا! (سمن جي نئين وسايل) نٿي شهر (جي شاهوڪاري ۽ رونق) جي آسري متان وڃي ان طرف ويهو (جو اتي پاڻي به ڪونه ملندو؛ هاڪڙو درياءَ جاڻ وري ڀرجي وڙهو، انهيءَ ڪري چڱو ائين ٿيندو ته) پراڻ جي پريان وڃي پنهنجا نوان گهر اڏيو (جتي وري وڏيو آباديون ٿينديون). (1)

”بابرڪت شيخ پٺو، هڪ مٿو، هڪ تنو.“

هي پهاڪو به، سمن جي اوائلي دور جي هڪ واقعي سان لاڳاپو رکي ٿو. دهليءَ جو بادشاهه محمد تغلق سنڌ تي چڙهائي ڪري آيو، پر عيسوي سن 1351ع ۾ نٿي جي ٻاهران بيمار ٿي گذاري ويو. ان بعد سن 1365ع ۾ سلطان فيروز شاهه نٿي تي چڙهائي ڪئي. پر سندس لشڪر ۾ رسد جي ڪمي ٿي پيئي ۽ گهوڙن ۾ وبا جي بيماري ڦهلجي ويئي. ان ڪري سلطان ڪوچ ڪري گجرات طرف هليو ويو. ان تي سنڌ جي لشڪر ۾ خوشيءَ جو مٿيون نعرو پهاڪي جي صورت ۾ مروج ٿي ويو. شيخ يا پير پٺو ڏکڻ سنڌ ۾ ان زماني درويش هئو، جنهن جي دعا سان هي مصيبتون سنڌ تان ٽري ويون.

2. خاص شخصن ۽ راج گهراڻن سنڌي

چوڏهين عيسوي صديءَ جي آخري دور ۾ سنڌ ۾ سمن جي حڪومت هئي. سن 1375ع ڌاري ڄام جوڻي جي ساڙش سببان، ڄام تماچي کي دهليءَ ۾ نظربند ڪيو ويو ۽ ڄام جوڻو، علاوالدين جي خطاب سان سنڌ جو حڪمران ٿيو. پر سندس راج جي ماڻهن جي ساڻس ڪابه دلي محبت ڪانه هئي. ڄام جوڻي اٽڪل 1375ع کان 1388ع تائين راج ڪيو. ان بعد ڄام تماچي آزاد ٿي واپس سنڌ ۾ پهتو. هن ڄام جوڻي کي هٽائي حڪومت جون واڳون پنهنجي هٿ ۾ ڪيون. انهن شخصن سان واسطو رکندڙ درويشن جا چيل ڪي بيت به سنڌيءَ ۾ پهاڪن طور مشهور آهن:

جوڻو، مت اوڻو، ڄام تماچي آءِ،

سڄاهي ٻاجهه پيئي، تو سين ٺٽو، راءِ!

(هي بيت شيخ حماد جو چيل آهي. ڄام تماچيءَ کي دعا ڪندي، هو چوي ٿو ته ڄام جوڻو مت جو اوڻو يعني گهٽ (عقل وارو) آهي، جنهن اهڙو ڪڏو ڪم ڪيو. اي ڄام تماچي تون جلد اچ. توتي ڌڻيءَ جي مهر آهي. سڄو ٺٽو توسان گڏ آهي.)

انهيءَ سلسلي ۾ درويش نوح هوتياڻيءَ جي به ساڳي معنيٰ واري دعا مشهور آهي:

جوڻو وڃي جهوري ماريو،

چار تماچي شهرين چاڙهيو.

جيئن ته اهي درويش ان دور جا آهن، تنهنڪري اهي پهاڪا به چوڏهين عيسوي صديءَ جي آخري سالن جا ليکبا.

ميرن جي گهران ڦٽي

يا

ميرن کي گهر مان لڳي

- اهي پهاڪا ميرن جي گهرو ڦوٽ جي ياد ٿا ڏيارين، جنهن جو فائدو وٺي سر چارلس نيپئر سن 1883ع ۾ سنڌ تي قبضو ڪيو.

”آيا مير، ڀڳا پير“ پهاڪي جو اشارو

سنڌ ۾ ڪلهوڙن جي حڪومت جي خاتمي ۽ ميرن يا ٽالپرن جي حڪومت شروع ٿيڻ طرف آهي. سنڌ ۾ ڪلهوڙن جي صاحبي 1701ع کان 1782ع تائين هلي. ان بعد ميرن جي حڪومت شروع ٿي. ڪلهوڙن کي ماڻهو پير به ڪري سڏيندا هئا ۽ سندن ڪيترائي مريد هئا. انڪري هتي پير جو مطلب ڪلهوڙن سان آهي.

3- اڳوڻين حالتن سڀيڻدي

ڪيترن پهاڪن مان سنڌ جي اڳوڻين حالتن طرف به اشارو ملي ٿو.

جيئن ته:

”پارسي گهوڙي چاڙهي“

يا

”پڙهي پارسي وڪڻي ڪڙ تيل، ڏسو هي قسمت جو ڪيل“

- اهي پهاڪا مسلمانن جي حڪومت ۾ پارسي ٻوليءَ جي اهميت

توڙي پارسي دان عالمن جي اوج طرف اشارو ڪن ٿا.

”انگريزن جي بادشاهيءَ تان سڄ لهي ٿي ڪونه“

پهاڪي مان ان حقيقت طرف اشارو آهي ته ڪنهن زماني ۾ انگريزن

جي حڪومت تمام وسيع هئي. سندن حڪومت جي ڪنهن نه ڪنهن ڀاڱي تي

هر وقت سڄ جي روشني هوندي هئي.

4- لوڪ ڪٿائن سنڀندي

مڪاني لوڪ ڪٿائون ۽ نيم تواريخي قصا ڪيترن ئي پهاڪن کي جنم ڏين ٿا. جيئن ته،

”عمر وٺي وٺي مارئي وٺندو، ٿر ته ڪين ٿيلهندو“ ؟

ان پهاڪي جو بنياد عمر مارئيءَ جو مشهور قصو آهي.

”چنيسر جي راڄ ۾ لکين ليلائون“

پهاڪي جو آڌار ليلا چنيسر جي لوڪ ڪٿا آهي.

”دلوراءِ جي نگري جان ناس ٿي ويندو“

انهيءَ جو آڌار دلوراءِ جو نيم - تواريخي قصو آهي.

ٻارن جي نصيحتت آميز آکاڻين ۾ گهڻن ئي پهاڪن کي جنم ڏنو آهي.

مثال طور،

”گدڙ ڍاڪ نه پڇي آڳي ٿو ڪٿا“

پهاڪي جو بنياد گدڙ ۽ ڍاڪ جي منهن واري آکاڻي آهي. جنهن ۾

گدڙ ڍاڪ جا ڇڳا هٿ نه ڪري سگهن، بعد، نيٺ نا اميد ٿي چوي ٿو ته اها ڍاڪ مون کي ڪانه ڪپي، ڇاڪاڻ ته کتي آهي.

”اها ڪڪڙ ٺي مري ويئي، جا سونا آنا ڏيندي هئي“

ان پهاڪي جو واسطو ان آکاڻيءَ سان آهي، جنهن ۾ هڪ ٻڍيءَ

عورت لالچ وس تي سڀيئي آنا هڪ ڏينهن حاصل ڪرڻ جي خيال کان ان

ڪڪڙ کي ڪٺو. پر کيس هڪ آٺو به حاصل نه ٿيو. ان تي هو پنهنجي

ڪيتي تي پڇتائڻ لڳي.

”ڪُڇا راجا پوڄ ڪُڇا گنگو تيلي؟“

يا

”ڪٿي راجا پوڄ ڪٿي گنگو تيلي،“

اهو پهاڪو نه فقط سنڌيءَ ۾ پر ٻين به ڪيترن ئي ڀارتِي ٻولين ۾

مشهور آهي. ٻن شخصن جي وچ ۾ گهڻو فرق ڏيکارڻ لاءِ ان پهاڪن جو

استعمال ڪيو ويندو آهي. ڀارت جي اتهاس ۾ ’پوڄ‘ نالي سان گهڻي

راجائون ملن ٿا. هن پهاڪي ۾ ڪهڙي راجا پوڄ جو ذڪر آهي، ان باري ۾

عالمن جي رايُن ۾ گهڻو اختلاف آهي، ساڳيءَ طرح، گنگو تيلي ڪير هئو، -

ان جي پوري سڃاڻپ نه ٿي سگهي آهي.

”مهاراشٽر واک - سمپر دايم ڪوش“ جي سمپادڪن (مرتب) ’داتي‘ ۽ ’ڪروي‘ جي ويچار ۾ هن پهاڪي ۾ ’پرمارونش‘ جي راجا ’منج‘ طرف اشارو آهي، جيڪو پوڄ جي نالي سان به مشهور هئو. کيس گنگ راج تيلپ (973-997ع) هڪ جنگ ۾ ماري ڇڏيو. انهيءَ جي نالي جو بگڙيل روپ تيلي آهي. ’پانڊاڪر انسٽيٽيوٽ‘ پوڻي جي اڳوڻي ڪيورٽر ’شري بي. ڪي. گوڏي‘ هن پهاڪي جو بنياد سنسڪرت قلمي نسخن ۾ مليل هڪ جهوني لوڪ ڪٿا ۾ ڏيکاريو آهي. ان ۾ ڏيکاريل آهي ته اُچين جي راجا پوڄ پنهنجيءَ دربار ۾ هڪ گهمندي ودوان کي بحث مباحث ۾ هڪ رواجي تيليءَ هٿان شڪست ڏياري هئي. مولانا نياز فتح پوريءَ هن پهاڪي جو بنياد ان لوڪ ڪٿا ۾ ڄاڻايو آهي، جنهن ۾ ڏيکاريل آهي ته، مالوا ۽ گجرات جي راجا پوڄ پنهنجيءَ ڌيءَ جي شادي هڪ رواجي تيليءَ سان ڪرائي ڇڏي، جنهن ديپڪ راڳ ڳائي راجا جي محل جا چراغ روشن ڪري ڏيکاريو هئا. ان طرح، هن شرط پورو ڪري راجڪماري حاصل ڪئي.

قدرتي ماحول، وطن ٽٽڻ ۽ پسڻ پکين سنڀندي

انسان قدرت جي گود ۾ پلجي ٿو. وڏن شهرن ۾ رهندي پڻ هو قدرتي ماحول جي اثر هيٺ اچي ٿو. وڻ ٽٽڻ، پسڻ، پکي به سندس روزمره جي آزمودي جي دائري ۾ اچن ٿا. انڪري هر هڪ ٻوليءَ ۾ انهن بابت اسان کي گهڻي پهاڪا ملن ٿا. سنڌيءَ ۾ به اهڙي قسم جا پهاڪا جهجهي تعداد ۾ ملن ٿا. انهن جا ڪجهه مثال هتي ڏجن ٿا.

الف: آب هوا ۽ موسم

- اُتران اُتريو، اڌ سيارو ڪُتريو.
(اُتران يا مڪر اسڪرانت پوه جي مهيني ۾ ٿيندو آهي. ان بعد سنڌ ۾ سيءَ گهٽجڻ شروع ٿيندا آهن.)
- ڳڙڻ ڦولاريو، راتيان سيارو، ڏينهان اونهارو.
(ڳڙڻ يعني مارچ جي مهيني ۾ رات جو ٿڌ محسوس ٿيندي آهي، پر ڏينهن جو چڱي گرمي شروع ٿي ويندي آهي.)
- ڏکڻ مينهن نه وڻسا، جي وسي ته ٻوڙي، ڪانڌر ڌڪ نه هڻا جي هڻي ته جهوري.
(سنڌ ۾ اڪثر ڪري ڏکڻ اولهه طرف کان برسات نه ايندي آهي. پر جي ان طرف جي برسات پيئي ته چڱي ٻوڙ ٻوڙان ڪري ڇڏيندي آهي.)

- سياري ۾ سيءَ پوي آڙهڙ ۾ آرايون، سند ڪنهن ۾ ڪونه ڪو، ڪنهن کي سارهايون.
- (سنڌ ۾ خاص طور اتر سنڌ ۾ سردي ۽ گرمي ٻئي گهڻيون ٿينديون آهن، جيڪي پريشان ڪندڙ آهن.)
- وسي ته ڪوهه نه ته روهه.
- (ڪوهستان وارو سنڌ جو علائقو برسات ۾ سهڻو لڳندو آهي، نه ته اهو بٺ ملڪ آهي.)
- وٺو ته ٿر، نه ته بر.
- (ٿر ۾ برسات پئي ته سڄو علائقو سڪيو - ستابو ۽ سندر بڻجي پوي ٿو، نه ته اهو ريگستان آهي.)

ب: وڻ - ٿڻ ۽ ٻوٽا - گاهه

- اک کان الله رکي.
- (خراب ماڻهن يا مصيبت کان پگوان بچائي).
- اڪن کان ٿر انب گهري ۽ ٻيڙن کان پير.
- (جنهن مان ڪنهن ڪم ٿيڻ جو آسرو نه هجي، ان ۾ اميد رکجي.)
- انهن سندن ساءِ، ڪٿان اچي اڪٽڙن مان.
- آمون ڏهه گامون
- (انب جا وڻ هڪ ٻئي کان پري چڱي مفاصلي تي ٻوڪيا ته ڦل جهجهو ڏيندا.)
- اندر ٻڌ بهون، ٻاهر آڻڻ ان جو.
- (ٻڌ = لاڙ ملڪ ۾ پيدا ٿيندڙ هڪ گاهه جي پاڙ، جنهن کي ماڻهو ڏڪار ۾ اناج نه ملڻ ڪري، پيهي اٿو ڪري کائين. ٻڌ جي اٿي کي چاهي ڪڍڪ جي اٿي جو آڻڻ لڳائبو. تڏهن به ان جو سواد نه بدلبو.)
- انبان پور، ڪلالان لاها.
- (انب جي وڻ ۾ پهرين پور جهجهو نظر ايندو آهي، جيڪو هوا ۾ چڻي ويندو آهي ۽ ڦل تمام گهٽ ملندا آهن. ساڳيءَ طرح، ڪلال جي ڪمائي ڏسڻ ۾ گهڻي اچي، پر اوڌر - سوڌر ۾ مختل ٿي باقي ٿوري وڃي بچي.)
- لنڊ، مڪڻ چنب.
- (ٿر ۾ لنڊ نالي گاهه پيدا ٿئي ٿو. اهو جڏهن کير ڏيندڙ چوپايو مال کائي ٿو، ان جي کير مان مڪڻ جو چنبو يعني جهجهو مڪڻ ٺڪري ٿو.)

- سهڻا توه پتن ۾ گهڻا.

(توھ هڪ جهنگلي ول ۾ پيدا ٿيندڙ ڦل آھي، اھو گدري کان بہ وڌيڪ سھڻو نظر ايندو آھي. پر سواد ۾ تمام ڪوڙو هوندو آھي. ٻاھران جيڪو سٺو نظر اچي، پر اندر ۾ ٻرو هجي، تنھن لاءِ چئجي.)

پ: ميوو، ڀاڄيون

- ڏياريءَ ڏيڻو ڏنو، ننڍو وڏو چير منو.

- گولاڙو ڳڻيان پڇي.

(گولاڙو جهنگلي ول جو هڪ ميوو آھي؛ جيڪو ٻين ڦلن جي ابتڙ يعني ڳڻيان هيٺيان ڀڄندو آھي.)

- پلي سيري کان بہ پلي، سيري ۾ نہ ساءِ، پلي گوڏا ڪوڙي ڪاءِ.

(پلي = گام جو هڪ قسم جيڪو کاڌي جي ڪتب اچي ٿو.)

- ڄت بکيو موري کائي، موري بک گهڻي لائي

(موري پاڻ دير هضر آھي، پر ٻئي کاڌي سان گڏ کائڻ تي پاڻ بک کي وڌائيندي آھي.)

- واڱڻ ڪن کي وائي، ڪن ٻيٽي

(واڱڻ ڪن کي وائي سور پيدا ڪن تہ ڪن کي ڀاءُ پون.)

- انهن جون سڪون انٻڙين مان تہ لهن.

پ: پسون - پڪي، جيو - جنتو

پسون: - اُن جي وات ۾ وڻ وجهه تہ بہ رڙي، ڳڙ وجهه تہ بہ رڙي.

- اُن جا بار کي گڏھ ڪن.

- اُن پنهنجي مٿ ۾ ترڪي.

- ڪتو ڇا ڄاڻي ڪڻڪ جي مانيءَ مان.

- ڪتو ڪڙم جو ويرِي.

- پڪري کير ڏئي ڦولھڙين گاڏر.

- اُن چري ٻڌي تہ پڪري چري ڇڏي.

- ڪانياري پلي ڪوئي سنڌي (جي) جوءَ.

- کيرتيءَ گانءَ جي لت بہ پلي.

- بہ شينھن پيلي ۾ نہ ماڻن (رھن).

- پڪي: - ”مادي ڪڪڙ به ڪڏهن ٻانگ ڏئي آهي؟
 - ڪانگ کي لڙ ۾ لائو (مرو).
 - سياڻو ڪانءُ ٻه تنگو ڦاسي.
 - مور گهڻوئي سهڻو، پر سندس پير ونگا.
 جيت: - مڱن ڏانڊي، ڪارڙي ٿانڊي، مڱن پڇي ڪارڙو مڇي، مڱن لئو ڪارڙو مئو.
 (ڪارڙو = هڪ تر ڪان به ننڍو ڪارو جيت جيڪو لاڙ ۾ ٿيندو آهي. مڱن جي پوک ۾ پيدا ٿئي ۽ مڱن جي لابياري ۾ ناس ٿي وڃي.)
 - ڪيليءَ کي ڪن، هاڻي کي من.
 - ڪڪر ۾ ڪڙو نه هڻجي.
 - گنجي جي مٿي ۾ نڪا جون نڪا ليڪ.
 - جتي ڳڙ هوندو اُتي مڪيون ضرور اينديون.
 - ڏهري ڏور کي مچر به گهڻا.

ڪيتي - ٻاويءَ سنڀندي

- جي وسي چيت، ته ان نه ماڀي ڪيٽ
 (چيت جي برسات وسي ته اناج ڄام پيدا ٿئي.)
 - اُتم ڪيتي وڌندڙ واپار، نيچ نوڪري، پنڻ بيڪار.
 - ڪلر منجهان ڪين ٿئي، توڙي جال پيارينس جر.
 - ڪُئي ڦرائجي پر ٻني نه ڦرائجي.
 - زمين ڪري ته اڪ ڪري.
 - پوک ڪڻو ته ٿئي گهڻو.
 - پوکين تان ڪي پوک جيسين پاڻي اٿئيني ٻاڙ ۾.
 - پاڻ ته ڪيتي، نه ڪوري ريتي.
 - جتي هر تتي گهر، جتي ماني تتي ماڳ.
 - ڪيتي سر سיתי.
 - اڳي به ان هئو، پوءِ به ٿيو ان، ڪانو ۽ پن، ويو وڃئون نڪري.

سماجي سرشتي سنڀندي

گڏيل ڪٽنب ۽ رشتيدارن سنڀندي

سماجي سرشتي جو ننڍي ۾ ننڍو آهي ڪٽنب يا آڪهم. ڪو زمانو هئو، جڏهن گڏيل ڪٽنب جو رواج هئو. هڪ ئي چلهم تي پنجاهه سٺ

ڀاتين جو ڪاڌو ٺهندو هئو. وقت گذرندي جدا جدا ڪارڻن ڪري اهو رواج ويو گهٽيو. اڄ ڪالھ جي حالتن ۾ جڏهن هڪ ئي ڪٽنب جا ڀاتي روزگار سانگي الڳ الڳ هنڌن تي وڃي نوڪريون ڪن ٿا، تڏهن گڏيل ڪٽنب جو ڍانچو گهڻو ڪري ٿئي پوي ٿو. ڪٽنب جي جدا جدا ڀاتين سان ۽ ٻين رشتيدارن سان واسطو رکندڙ پهاڪا هر هڪ ٻوليءَ ۾ گهڻي تعداد ۾ ملن ٿا. هتي انهيءَ قسم جي سنڌي پهاڪن جا ڪجهه مثال ڏجن ٿا:

الف: برادرين يا نيات

- ڪڙم قبيلي کان شل ڪو ڪتو به ڌار نه ٿئي.
- پنهنجا وري به پنهنجا.
- رت هميشه دانگيءَ ڏي (تي به) ورنڊو آهي.
- نيات آهي گت گنگا.
- پيو پَر، ويو گهڙ.
- پت پيئي، وٽ پيئي.

ب: پنهنجي گهر جو سڪ

- پنهنجو گهر ڏاتا جو در.
- پنهنجي گهر جهڙي ڪا ٻي بادشاهي؟
- جو سڪ اپني چوڀاري ۾، سو ٺهين بلخ بخاري ۾.
- جهنگ جو تتو گهر نري، گهر جو تتو ڪٿي نه نري.

پ: پيءُ

- سنت اهو جو گهاٽ سهي، پيءُ اهو جو بار سهي.
- بابي جي بهار آهي.
- آب جو ڏنو ڪهڙي ڪم جو، جاسين رب نه ڏئي.
- باپ جي ڪٿيءَ ۽ آپ جي ڪٿيءَ وڏو سنڌو.

پ: ماءُ

- بي مندو بهار، ملي ماتا جي گود ۾.
- ماءُ ڏسي پيٽ، زال ڏسي خسيا.
- ماءُ جنڊ ڪڍڻي، ته به ڏيءَ آسائتي.
- ماءُ چڻيندي پٽڙا، پاڳ نه ڏيندي ونڊ.

پ: پٽ

- پٽ پٽيتي ۽ سندو، ڏهاڙي به هٿ وڌي.
- پراوا پٽ جي پنهنجا ٿين ها، ته زالون سور ٿي نه سهن ها.
- پٽ وٺي ڪٽئي وارو، ننهن وٺي لڏي واري.
- پٽ وڏيو سون وڏيو، ڏيءَ وڏي سڙي لڳي.
- پٽ ڄاڻي کان پوءِ پٽ پڌري ٿئي.
- کائائو پٽ ڪاٺ به پلو.
- پٽ ڪپٽ پينگهي ۾ پڌرو.

ت: ڌيءَ

- ڌيءَ ڌڻ وڌندڙ وٺ (ڌيءَ وٺ وانگر جلد وڌندي آهي).
- پيئيءَ ليئيءَ ڌيءَ ڪم اچي.
- ڄاڻي وٺ هڪڙو ڄاڻي وٺ ٿيه، شال نه ڄمي ڌيءَ جا ڏجي پرائي پٽ کي.
- ڪپاٽ پٽ کان سپاٽ ڌيءَ پلي.
- ڌيءَ پيڪي گهر جي ڏاڻن، نائي ساهري گهر جو ڪتو.
- (شاڃيءَ بعد ڌيءَ کي پيڪن ۾ گهڻو نه رهڻ کپي، نائيءَ کي ساهرن جي گهر ۾ گهڻو رهڻ نه گهرجي).
- ڌيءَ پاڙي اندر ساڙي، ڌيءَ دور کائي چور.
- ڌيءَ گهر جي چمبي آهي.

ت: پاءُ

- (1) پاءُ آهي پاءُ، پر جي ٿئي دشمن ته ڪڍي ساه.
- (2) پائر وڏيا به وير نه چئجن.
- (3) پاءُ مت، پاڄاڻي ساهيڙي.
- (4) به پائر ٿيون ليڪو.
- (5) ڏک کائجي پاءُ لڳ، شاهدي ڏجي الله لڳ.
- (6) پائر ڪوٽ جا ڪنگر، پٽ گهر جي سونهن؛
- ويٺا ڪن ورونهن، ڏجن ڏوران ٿي ڌري.

ت: نانائڻا

- (1) نانائڻ جي اڳيان ٿي ڏاڏا ساراھي.
- (2) ناني رڌڻ واري، ڏوهٽا کائڻ وارا.

- (3) ناني نوري جتي ڪٿي پوري.
- (4) ڏوهتا وڌندي جا ويري.
- (5) ڪاٺي پي ڏوهتا، ڪوٺبا ڏاڏي پوٽا.

ب: زال سڙس جو رشتو

- (1) ڪني ۽ وني ساه ڏني به نه ڇڏجي.
- (2) ڪاٺي وٺي به ڪانه، ڪاٺيءَ بنا سري به ڪانه.
- (3) ڪرڪڻي ڪانڌ ڪان وريلا جهنگ ۾.
- (5) گهوٽ ڪنوار راضي ته ڪوه ڪندو قاضي؟
- (6) ور ڪٽيو ڪانجي، ور ڏنو نه ڪانجي.
- (7) پولڙن کي به پنهنجون زالون پياريون آهن.
- (8) راڻي جا راءِ کي وٺي.
- (9) ٻن تان لڪ به قربان.
- (10) سچ مڇان ڪوڙ ڳڙ، پير پيسا جوءَ گر، جيئن آڪي تڻ پيو ٿر.

ڊ: زال سڙس جو گڏجي گهر هلائڻ

- (1) مرد جي ڪٿي زال جي ڪيوٽي.
- (2) مرد جي ڪٿي زال جي سٽي؛ جي زال تي چٽي، ته مرد جي پاڙ تي پٽي.
- (3) گهڻين زالين گهر نه هلي، گهڻين مردن هر نه هلي.
- (4) بيبي، نيڪ بخت ته پائيءَ جي دال تي وقت؛
بيبي بدبخت ته مهيني جي پڳهار هڪ وقت.

ڊ: نونهن

- (1) نونهن سيڪو ٻئي جي سارهاڻي، ڌيءَ سيڪو پنهنجي سارهاڻي.
- (2) نونهن آهي ٻن گهرن جو ڏيئو، پيڪو به ٺاري ته ساهرو به ٺاري.
- (3) ڏيئڙي سو ڪر جو ڏنڌ ماءُ گهر، تنهڙي سو ڪر جو ڏنڌ سس گهر.
- (4) ڌڪ هڻ ڌيءَ کي ته سڪي نونهن.
- (5) نونهن گهر جي پلجي آهي.

ڇ: نانني

- (1) پٽ پيئڻون، نانني اڪيئون.
- (2) ڌيءَ پيڪي گهر جي ڏانڻ، نانني ساهر گهري جو ڪٿو.

(3) ڄاتا ابڻا ڏاتا.

(4) نائي آهي ڪائي، پيو هر دم چڻي.

ج: سود جا ساهرا

(1) سس ري نه ساهرا، ساليءَ ري نه نينهن،

چنڊ ري نه راتڙي، سج ري نه ڏينهن.

(2) سالا ڪائين ساليون ڪائين واه مارئي جي ڪٽي،

ڀائر ڪائين پيئر ڪائين پيئي مارئي تي چٽي.

(3) سالا شينهن کي به پيارا.

ج: سين

(1) سين آهن نيڻ.

(2) سين ڪونه ٿا ڳالهائين، ڳالهائين ٿا نيڻ.

(3) جن کي ڏنيون ڄايون، تن سان ڪهڙيون باهيون.

(4) ڏني ڄائي چٽي وائي.

(5) سين جو ڏنو سانوڻ جو مينهن.

(6) سين جو ڏنو آهي اکين جو ڍڙ.

(7) سينڀو، ويڻڀو، ويرڀو.

(8) جن اڳيان وار وڇايان، تن سان ڪهڙو سينو سايان.

(9) سين ته سڪ، نه ته چڪ.

(10) سين ته نيڻ، نه ته ويڻ.

جھ: ڏيراڻيون

(1) ڪه پيو ڏيرڀو، جنهن وڃايو پيڻڀو.

(2) ڪني ڪني، پر ڏيراڻيءَ نه ڏني.

(3) ڏيراڻيون توڙ جون ويراڻيون.

(4) پيڻ نه ڪجي ڏيراڻي، ٿي پوي (نه) ويراڻي.

ج: شاديءَ جو رشتو

(1) انگ اڙيو چوڪرو ڪريو.

(2) پٽ پرڻيو معنيٰ پرنيو.

(3) ڄاڻو پٽ لٽي سڪ، پرڻيو پٽ پيئي پڪ.

(4) پٽ تيسين جيسين جوءَ ملي اٿس، پر ڏيءَ هميشه ڏي آهي.

(5) مڱيو ته ويو ملڪ کان، پرڻيو ته ويو ماءُ پيءُ کان، ڄاڻس ٻار ته ويو پاڻ کان.

(6) ڪنو وڻي، وه جي وڻي.

(7) پريو مڙس پڻ نه ڪجي، وڃائجي نه وهي.

ڪڻڪن ۾ لاٻارا پوندا ته ماريو پوندو ڊهي.

(8) مڙس پوڙهو زال جوان، تنهن کي ڄاڻج ڪڪ جو کان.

پاڙو

ڪڻڪ جي دائري کان پوءِ سماج ۾ ٻيو دائرو آهي پاڙو. پاڙيسرين ۾ مٺ محبت آهي ته پاڙو جنت جهڙو چئبو آهي. پر جيڪڏهن منجهن ڦڪت يا اثبثت پيدا ٿئي ٿي، ته پوءِ پاڙو دوزخ بڻجي پوي. انهن ٻنهي حالتن تي پهاڪا ملن ٿا. جيئن ته:

(1) پاڙو ابو امڙ آهي.

(2) پاڙون نينن کي به پيارو.

(3) سؤ ڏيئي پاڙو وڻجي، سؤ ڏيئي پاڙو ڇڏجي.

(4) جتي ويڙها، تن تي جهيڙا.

(5) جتي باهه ٻري، اُتي جاءِ جلي، پاڙي واري کي ڪهڙو سيڪ.

مذهب صوبو وري

ڀارتي سماج ۾ مذهب جي آڌار تي مکيه ٻه درجا آهن، هڪڙا هندو ٻيا مسلمان. ٻنهي ۾ وري ذاتين ۽ وڏن نڍائيءَ موجب گهڻيئي ننڍا ننڍا درجا آهن، جن تي چڱي تعداد ۾ پهاڪا ملن ٿا. اهڙن پهاڪن جا ڪجهه مثال هن ريت آهن:

الف: هندو ۽ مسلمان

(1) هندو ۽ مسلمان ٻئي پوڻا هڪ ڏاڏي جا.

(2) هندو آهن هوند تي.

(3) واڻيو وڙهي ويسِيءَ سان.

(يعني کاڌي پيئي ۾ ڪنجوسي ڪري ناڻو جوڙي ٿو.)

(4) واڻيو اڏي ڪڏ مٿان ڪڏ، ڇٽ اڏي ڇڏ مٿان ڇڏ.

(واڻيو ڪمائي ٿو ته جايون - جڳهون اڏائي ان ۾ پيسي جي سڀڙپ ڪري

ٿو. ٻئي طرف، هوند وارو مسلمان وري گهڻيون شاديون ٿو ڪري.)

- (5) ميمڻ ويڃي مڪي، ته به سير-ساهمي (وٽ تاراڄي) تڪي.
- (6) ميمڻ ويڃي مڪي، ته به وٽ سندس کوٽا.
- (7) چانڊيا چور، شايرائي (شباڻي) شاهد.
- (8) خان جي خاني مانيءَ مان معلوم ٿئي.
- (9) گهر ڄاڻي، گهر ۾ ئي ڏجي.
- (مسلمانن ۾ شاديون ويجهن عزيزن ۾ ٿين ٿيون، ان طرف اشارو)
- (10) ميان (ملان) جي ڊوڙ مسيت تائين.
- (11) ڇت جي دمڙي چني ڇمڙي، واٽي جو سؤ ڪونهي پؤ.
- (12) ڇت پڙهيو، الله اڙيو.
- (13) ڪر پلائي ڇت سان، ڦيري هڻي پت سان.
- (14) ڪامورو وڙهي قلم سان، ڇت وڙهي ڌڪي سان.

ب: صلا ۽ قاضي

- (1) نئون ملو زور سان ٻانگ ڏيندو آهي.
- (2) ملو چور ٻانگو شاهد.
- (3) منهن ۾ ملو دل ۾ ڪا سائي.
- (4) ملو مٿو، مهايو لٿو.
- (5) قاضي ڄاڻي، قيامت (قيام) ڄاڻي.
- (6) قاضي رشوت تي راضي.

ب: ٻانڀڻ

- (1) ٻانڀڻ پنهن لاءِ محتاج.
- (2) براهمن جو وچن سورج جي ساڪيا.
- (3) مورڪ ٻانڀڻ، ٻه ٻارسيون.
- (4) بدو پنو، ٻانڀڻن چاڙهيو ڪنو، ته ڪانون ويهي رنو.
- (5) مٿي تٽ ٻانڀڻ به نه واڇي.
- (6) سنتوڪي براهمنو سڪي.

ڌنڌي مطابق ذاتيون

- (1) ذات به تيلي سينڌ به ميلي.
- (2) ڪٿي راجا پوڄ، ڪٿي گنگو تيلي.

- (3) تيليءَ جو تيل سڙي، مشعالچيءَ جي گانڊ سڙي.
- (4) هلڪڙي ذات حجم جي ٺڪر کي ٺنگو.
- (5) ڪنير جي گهر ٻٽو دلو.
- (6) ڪنير ڪنپارڻ سان نه پڇي، ته گڏه جا ڪن مروڙي.
- (7) ڌوپيءَ جو ڪتو، نه گهر جو نه گهاٽ جو.
- (8) ڌوپيءَ جي گهر پيا چور، هو نه مٺو مٺا اور.
- (9) ڌوپيءَ جي گهران ويٺي ڇو (شو).
- (10) سونارو ماءُ جي نت مان به نه ٿري (مڙي).
- (11) شير نه ڏيکيا ڏيک ٻلاڙا، چور نه ڏيکيا ڏيک سونارا.
- (12) سوناري جا سؤ ڌڪ لوهار جو هڪ ڌڪ.
- (13) لکيا لوهارن کي ٽڪر ۾ ٿانڊا.
- (14) موچيءَ جا گهڙيا موچيءَ جي منهن ۾.
- (15) موچڪي رنبي حلال ۾ به وهي ته حرام ۾ به وهي.
- (16) ڪوري ڪڏ ڪٿي، پر پاڻ اُن ۾ پوي.
- (17) ڪوري هڻي تڙو، ته ٿئي نه ڌڙو.
- (18) نه ست نه ڪپاهه، ڪورين ۾ لٽيون ڌڪا.

سرڪاري عملدار

- (1) آفيسر جو اڳ ۽ گهوڙي جي پنڌ ڪڏهن نه وڻجي.
 - (2) حاڪم جي ياري، به آگر ٽاک پي سڀ واري.
 - (3) ديوان جو دم دمڙيءَ جي دال تي.
 - (4) سيد ۽ سپاهي تن کان رکج يا الهائي.
 - (5) عامل (سپاهي) نه دوست، ڦڦڙ نه گوشت.
 - (6) ڪامورو معنيٰ ماکوڙو، جي چنبڙيو ته مٺي به نه ڇڏي.
 - (7) حڪيمن ۽ حاڪمين شال نه ڪو تات پوي.
- يا حڪيمن ۽ حاڪمين شل ڪنهن کي ڏٺي نه وجهي.

زندگي ۾ ناڻي جي اهميت

هر دور جي سماج ۾ ناڻي کي گهڻي اهميت ڏني ويئي آهي. ناڻو سماجي سرشتي جو مکيه انگ بڻجي ويو آهي. ان ڪري پيسي جي مهما ۾ چڱي تعداد ۾ پهاڪا ملن ٿا. مثال طور،

- (1) اُت به ناڻو، ويه به ناڻو، ناڻي بنا ٿر ويڳاڻو.
 - (2) جنهن جي گنديءَ ۾ داڻا، تنهنجا چريا به سياڻا.
 - (3) شاهوڪار جو ٿٽ به ڪستوري.
 - (4) ڀُڄمي، ڪلڇڻ ڍڪڻي.
 - (5) ميا اچي ته انڌو ڪري، وڃي ته چيلهه ڀڄي.
 - (6) سيڪو بيٺي جو يار آهي.
 - (7) سون سؤ ورهين به سوايو.
 - (8) سون کي ڪهڙي ڪس.
 - (9) ميا ميڙ مڪر سان، ماني ڪاڙ شڪر سان.
 - (10) پئسي پلو مهانگو، رپئي پلو سهانگو.
- (جڏهن ناڻو ڳنڍ ۾ آهي، تڏهن مهانگي شيءَ خريد ڪرڻ ۾ ڪو ويچار نٿو ڪجي).

جيون درشن، لوڪ - وهنوار ۽ نيتيءَ سنڀندي

هر هڪ ٻوليءَ ۾ اهڙا پهاڪا چڱي تعداد ۾ ملن ٿا، جن ۾ جيون جي فلاسافي، لوڪ-وشواس، نيتي-آديش، لوڪ-وهنوار، وغيره بابت اظهار يا هدايت هوندي آهي. ان حصي جي پهاڪن جا ڪجهه مثال هن ريت آهن:

الف: ايشور (خدا) جي هستيءَ ۾ اعتقاد

- (1) ڪڪ پن ۾ پاڻ وسي ٿو.
- (2) ڪول کي ڪڻ، هاڻيءَ کي من.
- (3) رازق سڀ ڪنهن کي رزق رسائي ٿو.
- (4) سر سر رزق سنباهي ٿاڪر.
- (5) جنهن کي رب رکي، تنهن کي ڪير چڪي.
- (6) ڏس آڳي جا اسرار، جو عيب دار اڳي ڪري.
- (7) عيبن کان آجو هڪ الله.
- (8) جيڏانهن ڪريان پرک، تيڏانهن صاحب سامهون.

ب: قسمت يا پاڳد ۾ وشواس

- (1) سڀ دائي پاڻيءَ جي اختيار آهي.
- (2) تقدير اڳيان ڪهڙي تدبير.

- (3) جيڪي هوندو پاڳ ۾، سو وهي پوندو پاڳ ۾.
- (4) ڪرم هيٺ ڪيتي ڪري، بلد مري يا توتا پڙي.
- (5) ڪنهن جي پاڳ سان ڪا رس.
- (6) روپ روئي ڪرم کائي.
- يا سونهن سڪي قسمت کائي.

پ: دنيا فاني آهي

- (1) ڪڏهن ڳاڙهو گهوت، ڪڏهن مڙهه مقام ۾،
واريءَ سندن ڪوت، اڏيو اڏيو ڪيترو؟
- (2) ڪوڏر ۽ ڪاني آهي سر هر ڪنهن.
- (3) ماڪ جي قطري جتان ٿي زندگي انسان جي.
- (4) گهوڙن ۽ گهوٽن جيئن ٿورا ڏينها.

پ: نينتي وڃن

- (1) ري پنهنجي ڪٽيءَ سڀ ڀري نه باه.
- (2) خون ۽ ڪستوري ڳجهو نه رهي.
- يا خون ۽ ڪستوري لڪائي نهلڪي.
- (3) اڄ جو ڪم سڀان تي نه وجهجي.
- (4) ڀت، تنهن تي پاڻي آهي.
- (5) اندر ڌوڻو ئي نه آهي ڌوئي ٿو ڏاڳا.
- (6) من نه ٿيو مسلمان، ڪلمو پڙهيو ته ڇا ٿيو.
- (7) انڌن وڃي ملتان لڌو آ.
- (8) زبان شيرين، ملڪ گيري.
- (9) ڪچيءَ ڪٽا نه وريا ته پڪيءَ ڇا ورتلا.
- (10) ڪم کي ڪم سڪاري.

بين موضوعن تي پهاڪا

هتي جن مکيه موضوعن تي پهاڪن جا مثال ڏنا ويا آهن، اُتھن کان سواءِ ٻيا به گهڻي ننڍا ننڍا موضوع آهن، جن تي پهاڪا ملن ٿا. حقيقت ۾ ڏسجي ته انسان جي وهناري زندگيءَ جو اهڙو ڪو پهلو مشڪل ملندو، جنهن تي پهاڪو چيل نه هوندو. انهيءَ ۾ ڪل - يوگ، طعنا طنڪا، ويس -

- وڳا، کاڌا - پيتا، ريتون رسمون، ساٿ - سوڻ، وغيره گهڻيئي پهلوشامل آهن، جن تي پهاڪا چيا ويا آهن. مثال طور،
- ڏيهه ڪري ڏياري ته هرچند ڪري هولي. (وڏا ڏڻ)،
- مٿي جو ڏينهو ڏينهن (رسم)؛
- ستي نه چڙهي ڏاڳهه ته ٿئي ڪتن ڪانون هاب (رسم)؛ پنجابي
- ايڪ ته پياوين ڏون، پنجابي ڏون ته جهڳاڻي جهون. (ڪن خاص علائقن جا ماڻهو)؛
- اتڏا رڪن روزا ته ڏينهن به ٿين وڏا؛
- اتڏي رن پوتلي پر خوش؛
- گاڏا سوامي نمڪار، ڇي بابا وڙهڻ جا پار. (وڏ وارن ماڻهن جو حوالو)؛
- ڪلڙي جي ڪمائي، ڏاڙهي مڇ جي صفائيءَ پر ويٺي.
- شيرو پلو شاه جو نه پيئي جو نه ماءُ جو؛
- ڏندن پيڳي ڏيڏري ڪاڻي ڪچا ڪوٺا. (ڪل - پوڳ)؛
- جيڪو ڪري گيهه سو نه ڪري ماءُ پيءُ.
- ان وڏائي ڪوپري (کاڌا - پيتا).

فاحش پهاڪا

هر هڪ ٻوليءَ ۾ فاحش ۽ گارين وارن پهاڪن جو به تعداد ڇڳو آهي، جيتوڻيڪ اُنهن جي استعمال جو دائرو ڪن خاص طبقن جي ماڻهن تائين محدود هوندو آهي. اهڙا پهاڪا گهڻو ڪري لکيل ۽ اوچي درجي جي ساهت ۾ ڪتب نه آندا ويندا آهن. پر وهنوار زندگيءَ ۾ ڪن خاص طبقن جا ماڻهو جڏهن اُنهن جو استعمال ڪندا آهن، ته اڳلي جو منهن ويڃي ڀت سان لڳندو آهي. انهيءَ قسم جي پهاڪن کي به اثرائتي ۽ سپاويڪ اظهار جي لحاظ کان نظر انداز نٿو ڪري سگهجي. ان ڪري فلمن جي گفتگوءَ ۾ يا ادب ۾ ڪن خاص طبقن جي ماڻهن جي ڪردار نگاريءَ ۾ اهڙن پهاڪن جو استعمال ڪرڻ سان زمان ۽ مڪان جي خاص ماحول کي چٽڻ ۾ گهڻي مدد ملي ٿي. اهڙن پهاڪن جا ڪجهه مثال آهن:

- ٿڪ به ڪلڙي جي، ته ڳڻي به ڪلڙي جي.
- وڏو له قاضيءَ به نه ڪڍيو.
- واڻيو اڏي ڪڏ مٿان ڪڏ، ڇت اڏي ڇڏ مٿان ڇڏ.

- چڙ پاءُ کائي چورما، لن پاءُ کائي لپاٽون.
- جن کي چڙن ۾ چير، سي کائين ڪنڊون ۽ کير،
جن کي چڙن ۾ پيلا، سي کائين ڌڪا ۽ ٿيلها.
- (مطلب ته سماج ۾ مرد جي پيٽ ۾ عورت کي مان - مڙيو، نوڪري، وغيره
ملڻ ۾ آساني آهي.)
- ٿلهي ۽ ڳڙهيءَ تڪ ناهي.
- (وڏن ماڻهن جيڪڏهن ڪو آڇوڳو ڪم ڪيو، ته کين ڪوبه چڻي يا ورجائي
شرمسار ڪرڻ جي همت نه ڪري سگهندو.)

مهاورن جو جنم ۽ ارتقا

مهاورن تي ويچار ڪندي اسان ڏٺو، ته مهاورا اڪري معنيٰ بدران ٻي معنيٰ ڏيندا آهن، جيڪا اسان کي بيان جي حوالي ۾ گهربل هوندي آهي. مثال طور، ”هو اٿئي ٻڳهلو پيڳت، ڪائنس خبردار رهجانءِ.“ هن جملي ۾ چونڊڙ جو اهو مطلب هرگز نه آهي، ته ڪو اڳلو ڪو ٻڳهه پڪي آهي. پر سندس مطلب اهو آهي ته جنهن ماڻهوءَ کان خبردار رهڻ لاءِ تاڪيد ڪيل آهي، اهو ”ٺڳ، دوڪيباز، مقار“ آهي. هتي ”ٻڳهلو پيڳت هئڻ“ هڪ مهاورو آهي، جنهن جي اڪري معنيٰ بدران ٻي معنيٰ ڪئي ويئي آهي. مهاورا ڏس، اشاري، وينجنا ذريعي اڪري معنيٰ بدران ٻي معنيٰ ڪهڙيءَ ريت ڏيندا آهن، ان تي اڳ ئي وستار سان بحث ڪيو ويو آهي.

مهاورن جو جنم

ٻوليءَ ۾ مهاورن جي استعمال سان هڪ نرالي سونهن پيدا ٿئي ٿي. ان کان سواءِ ٻولي وڌيڪ زوردار ۽ اثرائتي بڻجي ٿي. انسان سپاويڪ طرح سونهن ۽ نزاکت کي چاهيندڙ آهي. سندس اها تمنا هوندي آهي، ته پنهنجن ويچارن ۽ خواهشن جو اهڙي سهڻي ۽ زوردار ڍنگ سان اظهار ڪري، جو ٻڌندڙ متاثر ٿي وڃن. انسان جي من جون اهي خواهشن ئي مهاورن جي جنم جو مکيه ڪارڻ آهن.

پهاڪن وانگر مهاورن جو جنم به عام ماڻهن جي روزمره واريءَ گفتگو مان ٿئي ٿو. مهاورن کي گهڻڙ لاءِ عالمن جي ڪاميٽي مقرر ڪانه ڪئي ويئي، جنهن ڪنهن عاليشان عمارت ۾ گڏجي ويهي مهاورا جوڙيا. اهي ته وهناري زندگيءَ ۾ ڪتب ايندڙ ڳالهه ٻولهه واريءَ ٻوليءَ ۾ سپاويڪ

طرح پيدا ٿيا آهن. اوهان ڏٺو هوندو ته هاري ناري، ڪمي ڪاسبي، لوهار-سونارا، ڪنير-مٿير (اوڏ)، مهاڻا ملاح، ڊکڻ-رازا، ماڇي - سائي وغيره پنهنجي ڌنڌي ڌاڙيءَ ۾ ڪيترا نه تز اصطلاح ۽ محاورا ڪتب ٿا آڻن. شهري ماڻهن کي اڪثر اهڙن محاورن ۽ ڌنڌن - پيشن سان واسطو رکندڙ خاص لفظن جي ڄاڻ نه هوندي آهي. ان ڪري شبد ڪوش يا لغات جوڙيندڙ عالم گهڻو ڪري جدا جدا ڌنڌن ۽ ڪيترن جي ماهرن سان ملاقاتون ڪري، سگهڙن سان ڪچهريون ڪري، ٻوليءَ جا لفظ ۽ محاورا ڪٺا ڪندا آهن ۽ انهن جي معنيٰ جي تصديق ڪندا آهن. مثال طور، پيڙهي هڻڻ (ٽڳڻ، تور ۾ دوکو ڪرڻ) محاورو جو لاڳاپو ڌنڌي - واپار سان آهي. 'پيڙهي' لفظ جو مطلب آهي ڪرائيءَ جو اڀريل هڏو. تور ۾ ٽڳي ڪندڙ اڪثر ڪرائيءَ جي هڏيءَ سان شاهميءَ جي ڪانيءَ تي تل ڏيئي وزن گهٽائي ڇڏيندو آهي. 'ڏگهري لٿي اٿس' يعني شرم حياءَ نه اٿس. هتي ڏگهري لفظ جو مطلب آهي ڪاٺ جي پتي يا ميخ جا ڪرسيءَ وغيره کي جوڙ لاءِ هڻجي. ان لفظ جو سبب وادڪي هنر سان آهي.

'تي داڻيون پوڻ' جو لاڳاپو چوپڙ راند سان آهي. ساڳيءَ طرح، 'ڪلر ۾ ٻج ڇڻڻ'، 'مين ميڪ ڪرڻ'، 'ڌڪڙ تي اتو لڳڻ'، 'ڪوهه جي مٿي ڪوهه ۾ هڻڻ'، 'ٻن ٻيڙين تي سوار ٿيڻ'، 'تاجيءَ پيٽي پٽ هڻڻ'، 'ٽڳڙيون ٿيڻ'، 'گڳيون هڻڻ'، محاورن جو جنم زندگيءَ جي الڳ الڳ ڪيترن ۾ شخصي آزمودن ۽ مشاهدن سببان ٿيو آهي.

پهاڪن جڻان، محاورا پڻ الڳ الڳ شخصن جي وهنجاري زندگيءَ ۾ حاصل ڪيل تجربن جي پيدائش آهن. ڪنهن شخص جيڪي محسوس ڪيو، تنهن کي سهڻي نموني محاوريدار ٻوليءَ ۾ ظاهر ڪيائين. اظهار جو اهو ڍنگ اهڙو اثرائتو هئو، جو جن ٻڌو، انهيءَ کي وڻي ويو، پوءِ اهي به موقعي موجب انهن کي دهرائڻ لڳا. ان طرح ڪنهن هڪ شخص جو سرجڻ ڪيل لفظي ميڙ يا گفتو، ٻوليءَ ۾ ٻين جي اپنائڻ تي مروج ٿي محاورو جي درجي تي پهچي ويو. هتي انهيءَ ڳالهه جو ڌيان رکڻ گهرجي، ته ڪنهن به هڪ شخص جو چيل استعمال يا لفظي ميڙ تيستائين محاورو نه چئبو، جيستائين اهو ٻوليءَ ۾ 'روڏ' يا مروج نه ٿيو آهي، يعني ٻين دواران پڻ اهو ساڳئي مقرر روپ ۾ اپنايو نه ويو آهي.

محاورن جو ارتقا

محاورن جي خاصيت بابت ويچار ڪندي اسان ڏٺو ته اهي ڪنهن مقرر روپ وارا (روڊ - استعمال) رواج ۾ آيل استعمال آهن، جيڪي اڪري معنيٰ بدران بيان جي مطابق ٻي گهريل معنيٰ ڏيندا آهن. پر جهڙيءَ طرح ٻوليءَ جو روپ، ارتقا جي منزلن دوران بدلتل هڪ سياوڪ ڳالهه آهي، تهڙيءَ طرح وقت گذرندي ڪن ڪن محاورن جي روپ توڙي معنيٰ ۾ تبديلي اچڻ به سياوڪ آهي. ان کي محاورن جو وڪاس به چيو وڃي ٿو. مثال طور، ”ان جل هئڻ“ محاورو جو مطلب آهي، ”قسمت ۾ لڪيل هئڻ“. اهو محاورو هنن روپن ۾ به واهي ۾ آهي: ”ڏاڏو پاڻي هئڻ“، ”آب ڏاڏو هئڻ“، ”ان جل جي اختيار هئڻ“. سڀني روپن ۾ انهيءَ جي معنيٰ ۾ ڇڪوڀ فرق نٿو پوي. ساڳيءَ طرح، ”آسمان مان تارا لاهڻ“ (ڪهڙوب ڏکيو ڪم ڪرڻ) محاورو ”اڀ مان تارا لاهڻ“ روپ ۾ به استعمال ٿيندو آهي. ”باهتريو آهي“ جو ٻيو روپ ”باهتر ۾ آهي“ پڻ استعمال ٿيندو آهي، ٻنهي جو مطلب ساڳيو آهي. يعني عقل ڪٿو اٿس. اهڙي قسم جي محاورن جي باري ۾ خاطريءَ سان اهو فيصلو ڪرڻ ممڪن نه آهي، ته انهن جو اصل روپ ڪهڙو هئو ۽ ٻڌل روپ ڪهڙو آهي؟ ان هوندي پڻ ڪن محاورن جي اصلوڪي روپ جي باري ۾ ڪي قدر انومان ڪري سگهجي ٿو. جيئن ته، سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد اوائلي ويدڪ پراڪرت مان آهي، جيڪا سنڌ واري علائقي ۾ ڳالهائي ويندي هئي، ۽ سنسڪرت، پراڪرت، اڀرنش ٻولين سان انهيءَ جو ساڳئي ڪٽنب مان هئڻ ڪري ويجهي ۾ ويجهو ناتو آهي. ان ڪري جن محاورن ۾ تنسرم يا تدپو لفظ ملن ٿا، انهن جي اهڙي روپ کي مول روپ ليکي سگهجي ٿو. مثال طور، ”ان جل هئڻ“ اصلوڪو روپ مڃي سگهجي ٿو ۽ ”آب ڏاڏو هئڻ“ ان جو فارسي، اردوءَ جي اثر ڪري بدليل روپ چئي سگهجي ٿو.

تهذيب ۽ ثقافت جي ارتقا سان گڏ، زبان ۾ به نوان نوان لفظ، محاورا ۽ استعمال جڙن ٿا. سنڌيءَ ۾ پڻ هاڻوڪي دور جي اثر ڪري چڱائي نوان محاورا استعمال ٿيڻ لڳا آهن. مثال طور،

چارسو ويهه هئڻ (ڳچو هئڻ)، پالش لڳائڻ، مڪڻ لڳائڻ، بترنگ ڪرڻ (تنهي جو مطلب آهي خوشامد ڪرڻ)، چمچو هئڻ (خوشامد ڏيو هئڻ) سنڌيءَ ۾ داخل ٿيل نوان محاورا آهن.

ٻين ٻولين جي اثر ڪري به هر هڪ زبان ۾ محاورن جو ذخيرو وڌندو رهي ٿو. ٻين آريائي ٻولين وانگر سنڌيءَ کي به گهڻيئي محاورا اڳاٽين آريائي ٻولين کان ورثي ۾ مليا آهن، جيئن ته،

وڃ ڪرڻ (مصيبت پوڻ، اٿرو ويد ۾ پريوگ ڏسو- وديت هنشيتي، جنهن جي بلڪل ساڳي معنيٰ آهي.)

پاڙئون پٽڻ (جڙ کان ناس ڪرڻ، پيٽيو ڪٽ اڀنشد ۾ پريوگ مولتو وٺاش) موت جي منهن مان ڪيڻ (ڪٽ اڀنشد: مرتيو مڪتا ڀرمڪتم) آڳاٽي پارتي ادب کان ورثي ۾ مليل اهڙن محاورن يا ٻوليءَ جي استعمال جو پندار سنڌيءَ ۾ جام آهي پر ان کانسواءِ عربي- فارسيءَ، اردو-هنديءَ ۽ انگريزيءَ جي اثر ڪري به گهڻيئي نوان نوان محاورا سنڌيءَ ۾ واهپي ۾ اچي ويا آهن. انهن جا ڪجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا:

فارسي: پوست ڪشيدن.

اردو- ڪال ڪينچنا.

سنڌي: ڪل لاهڻ.

فارسي: پتيا درگوش نهادن.

هنديءَ: ڪان ۾ روئي دينا.

سنڌي: ڪنن ۾ ”ڪپھ وجهڻ“

اڄ ڪلمه يارت جي سنڌي ٻوليءَ ۾ ڳالهائڻ ٻولهائڻ توڙي معياري لکڻين ۾ هندي محاورا چڱي تعداد ۾ واهپي ۾ پيا اچن. اهڙن محاورن جا ڪجهه مثال آهن:

لنگوتيو يار هئڻ (لنگوتيا يار هونا)،

ڏند ڪٽا ڪرڻ (دانت ڪٽي ڪرنا)،

ٻيڙو ڪڍڻ (بيڙا اٿانا)،

التي گنگا وهڻ (التي گنگا بهنا)،

گهاٽ گهاٽ جو پاڻي پيئڻ (گهاٽ گهاٽ ڪا پاڻي پينا)،

تئين وار ڪرڻ، (تئين وال ڪرنا يا تئين پار هونا)،

هٿ ڏوئي پٺيان پوڻ (هات ڏوڪر پيچي پڙنا)،

جوئڻ ٽڪرن تي پلجڻ (جوئي ٽڪڙون پر پلنا)،

رامر ٻاڻ هئڻ (رامر ٻاڻ هونا)،

ستيوادي هر شچندر هئڻ (ستيم وادي هر شچندر هونا)،
لال جهنڊي، هري جهنڊي، سفيد جهنڊي ڏيکارڻ (لال، هري، سفيد
جهنڊي دکانا)

انگريزيءَ جي اثر هيٺ سنڌيءَ ۾ داخل ٿيل محاورن جا ڪجهه مثال هن ريت آهن:

● اکين جو تارو، اکين جي پتلي (هندي: آنک کي پتلي)
(Apple of one's eye)

● پچ پائي پڇڻ (هندي: ڊر دبا ڪر يا گنا)
(He ran away with his tail between his legs)

● ڌرتي آسمان هڪ ڪرڻ (آڪاش پاتال ايڪ ڪرنا)
(to move heaven and earth)

● هوائي قلعا اڏڻ (هوائي قلعي بنانا)
To build castles in the air

● هڪ تير سان ٻه شڪار ڪرڻ، هڪ پتر سان ٻه پکي مارڻ
(ايڪ پتر سي دو چڙيا مارنا، ايڪ پنٽ دو ڪاٺ)
To kill two birds with one stone

● ساڄو يا ساڄ - هٿيو هئڻ (داهتا هات هونا)
(A right hand man)

جدا جدا ٻولين جي محاورن ۾ هڪجهڙائي هئڻ جو ڪارڻ فقط هڪ
ٻوليءَ جو ٻيءَ ٻوليءَ تي اثر هئڻ نه آهي. ان جا ٻيا به سبب ٿي سگهن ٿا،
جيڪا آهن: انسان جي تجربن، سوچ وڃڻ ۾ هڪجهڙائي، انساني من ۽
سيا ۽ جذبن ۾ هڪجهڙائي. انهيءَ ڪري دنيا جي دور دور ملڪن جي ٻولين
۾ سرجيل ساهت ۾ به انساني جي بنيادي خواهشن، جذبن ۽ امنگن جي
اظهار ۾ هڪجهڙائي نظر اچي ٿي.

مهاورن جي ورهاست

الفابيت موجب مهاورن جي ترتيب

جدا جدا ٻولين ۾ مهاورن جا جيڪي به ننڍا وڏا مجموعا تيار ڪيا ويا آهن، انهن ۾ مهاورن کي انهن ٻولين جي الفابيت موجب ترتيب ڏيئي رکيو ويو آهي. اهوئي سڀ کان سهڻو طريقو آهي، جنهن موجب ڪنهن به مهاوري جو مطلب آسانيءَ سان ڳولي سمجهي سگهجي ٿو. سنڌيءَ ۾ پڻ مهاورن جا مجموعا تيار ڪندڙن اها واٽ ورتي آهي.

موضوع موجب ورهاست

پهاڪن ۽ چوڻين جو اڀياس ڪندي اسان ڏٺو ته لساني جي بيهڪ جي خيال کان پهاڪا ۽ چوڻيون پورا جملا آهن يا جملن جا ايڪا آهن. ان ڪري انهن ۾ ڪنهن خاص موضوع جو ذڪر هوندو آهي. ان ۾ شڪ نه آهي ته هڪ ئي پهاڪي ۾ الڳ الڳ موضوعن جو بيان ٿي سگهي ٿو، يا جدا جدا بيان جي حوالي ۾ ڪتب اچڻ تي پهاڪو الڳ الڳ مطلب ظاهر ڪري سگهي ٿو. ان ڪري پهاڪن کي موضوع موجب جدا جدا درجن ۾ رکڻ ۾ مشڪلات ٿئي ٿي. ٻئي طرف ڏسجي ته ٻوليءَ جي بيهڪ جي لحاظ کان مهاورو يا اصطلاح فقط هڪ لفظي ميٽر آهي يا فقرو آهي، جيڪو ڪنهن جملي جو جزو ٿي ڪتب ايندو آهي. انهيءَ جو حاصل مطلب بيان جي حوالي مان ظاهر ٿيندو آهي. ان ڪري مهاوري ۾ ڪنهن خاص موضوع جو ذڪر نه هوندو آهي. انهيءَ هوندي پڻ مهاوري جي بيهڪ ۾ جيڪو خاص مرڪزي لفظ ڪتب آيل آهي، جنهن جي آدر تي اهو مهاورو جڙيل آهي. تنهن کي ڌيان ۾ رکي اسين ان مهاوري جو واسطو الڳ الڳ موضوع يا شين وغيره سان

ڏيکاري سگهون ٿا. مثال طور.

آپ ۾ ترارون هئڻ (وڏائي ڪرڻ) ۾ آپ مرڪزي لفظ آهي.
 بخت کي اتون هئڻ (بيعتلي بي شڪريءَ جي هلت ڪرڻ) محاورو ۾
 بخت مکيه لفظ آهي.

اتي ۾ لوڻ هئڻ (توري انداز يا تعداد ۾ هئڻ) محاورو ۾ اٽو مکيه لفظ آهي.
 جن محاورن ۾ مصدر کان سواءِ فقط ٻيو هڪڙو ئي لفظ ڪتب آيل
 آهي. (جيئن ته، اک ڪيڏن، پيت پوڻ، سبيج پڇائڻ) اتي مکيه لفظ جي چونڊ
 ڪرڻ جو سوال ئي نٿو اٿي. انهيءَ طرح محاورن جي رچنا ۾ مکيه لفظن جي
 آڌار تي اسين محاورن کي الڳ الڳ درجن ۾ ورهائي سگهون ٿا.

انسان جي تجربتي جو دائرو جيترو وسيع هوندو، اوترا ئي گهڻا ۽ الڳ
 الڳ موضوعن سان واسطو رکندڙ محاورا سندس ٻوليءَ ۾ ملندا. جيئن جيئن
 نئين تهذيب ۽ ثقافت جي اثر هيٺ ڪا لساني سماج اچي ٿي، تيئن تيئن
 انهيءَ جي ٻولي ۾ محاورن جو تعداد وڃي ٿو وڌندو. هتي سڀني موضوعن جي
 آڌار تي ٺهيل محاورن جي ورهاست ڪرڻ منهنجو مقصد نه آهي. ان ڪري
 فقط مکيه موضوع جو هتي ذڪر ڪجي ٿو، جن جي آڌار تي سنڌيءَ ۾
 محاورا ٺهيا آهن. هر هڪ موضوع جي درجي بندي اندر ننڍا ننڍا ٻيا به درجه مقرر
 ڪري سگهجن ٿا.

1- اتهاس، لوڪ ڪٿائون ۽ آکاڻيون

راماين ۽ مهاپارٽ سڀني ڀارتِي ٻولين جي ادب لاءِ سرچشما آهن. انهن
 جي ڪٿائن ۽ شخصيت جي آڌار تي ٺهيل محاورا ڪيترين ئي هاڻوڪين ٻولين
 ۾ مروج آهن. سنڌيءَ ۾ اهڙن محاورن جا مثال آهن:

رامر ٻاڻ هئڻ (اڇوڪ، اٿر هئڻ)،

ڪنڪرڻ واري تند هئڻ (گهري ننڊ هئڻ)

مهاپارٽ مڃڻ يا شروع ٿيڻ (جهڳڙو، لڙائي شروع ٿيڻ)

نادري حڪم ڪرڻ، نادر شاهي هئڻ (ظلم، زور زبردستي ڪرڻ)
 محاورو جو سنڀڻ نادرشاهه بادشاهه (1687-1747ع) سان آهي. سن 1736ع
 ۾ هن ايران جي تخت تي قبضو ڪري، صفوي خاندان جو خاتمو آندو. ان
 بعد هن اتر-اولهه هندستان جي ڪن حصن تي حملو ڪيو. 1739ع ۾ سنڌ
 تي حملو ڪري، اتي گهڻي تباهي آندائين. هو نهايت ظالم بادشاهه هئو، جنهن

تان اهي محاورا مشهور ٿيا.

گهوڙا گهوڙا ڪرڻ يا گهوڙا ڙي گهوڙا (دانهون ڪرڻ) يا گهوڙا پونس (مصيبت پويس) محاورن جو لاڳاپو ڌاڙيل يا دشمنن جي حملن سان آهي، دشمنن جي لشڪر کي گهوڙن تي ايندو ڏسي، خبرو حملي کان اڳ ۾ ئي ڳوٺ وارن کي رڙيون ڪري خبردار ڪندا هئا. ڪن عالمن جي راءِ ۾ اهو محاورو سنڌ تي مدد خان پٺاڻ جي حملي ڪرڻ وقت ٺهيو آهي. هن سنڌين تي گهڻي ئي ظلم ڪيا. ان ڪري سندس لشڪر کي پري کان ئي ايندو ڏسي ماڻهو ”گهوڙا ڙي گهوڙا“ چوندا، ڳوٺن مان ڀڄڻ لڳندا هئا.

رستم هڻڻ (وڏو پهلوان هڻڻ) محاورو جو اشارو ايران جي مشهور پهلوان رستم ڏانهن آهي. ساڳيءَ طرح، سڪندر هڻڻ (پلوان هڻڻ) مقدر جو سڪندر هڻڻ (پنهنجي قسمت پاڻ ٺاهڻ) محاورا يونان جي مشهور بادشاهه سڪندر جي ياد ٿا ڏيارين. جنهن اڳاٽي زماني ۾ اتر-اولهه هندستان تي ڪاه ڪئي هئي. ۽ سنڌ تي به حملو ڪيو هئو.

ليلا مجنون هڻڻ (پاڻ ۾ تمام گهڻو پريم هڻڻ)، ڪٿي ڪانون مجنون هڻڻ (آرام پسند هڻڻ) محاورا ليلا مجنونءَ جي قصي تي ٺهيل آهن. ساڳيءَ طرح، نوري نمائي هڻڻ (تمام حليم ۽ نهڻي هڻڻ) جو لاڳاپو نوري-ڄام تماچيءَ جي قصي سان آهي.

ٻارن جي نصيحت آميز آکاڻين جي آڌار تي به گهڻي محاورا ٺهيل آهن. جيئن ته، سونا آنا ڏيندڙ مرغي هڻڻ (گهڻيءَ آمدنيءَ وارو وسيلو هٿ ۾ هڻڻ) محاورو ان آکاڻيءَ تي ٻيٺل آهي، جنهن ۾ ڪنهن ٻڌيءَ کي هڪ مرغي هوندي هئي، جيڪا هر روز هڪ سونو آڻو ڏيندي هئي. هڪ ڏينهن ان ٻڌيءَ عورت سڀ سونا آنا هڪ ئي وقت حاصل ڪرڻ جي لالچ ۾ ان مرغيءَ جو ٻيٽ چيري هن کي ماري ڇڏيو. پوءِ آنا نه ملڻ تي پنهنجي ڪٿي تي پڇتائڻ لڳي.

انگور ڪٽا هڻڻ (پڇي نه سگهڻ ڪري ڪو بهانو ڏيئي ڪا ڳالهه ڇڏي ڏيڻ) محاورو جو آڌار گدڙ ۽ ڍاڪ جي منهن واري مشهور آکاڻي آهي. گدڙ جڏهن منهن ۾ مٿي لٽڪندڙ ڍاڪ حاصل ڪري نه سگهيو، ته ’پوءِ تو ڪٽا‘ چئي اتان هليو ويو.

2. قدرتي ماحول، وڻ - ٿڻ ۽ پسون پڪي، وغيره

انهن موضوع سان واسطو رکندڙ محاورا هر هڪ ٻوليءَ ۾ گهڻي تعداد

۾ ملن ٿا. سنڌي محاورن جا ڪجهه مثال هن ريت آهن:

الف: قسمتي صاحول:

آسمان سان ڳالهيون ڪرڻ (تمام اونچو هئڻ)؛

اپ ۾ ڪڪر ٿيڻ (اميد پوري ٿيڻ)؛

وڃ ڪرڻ (مصيبت پوڻ)؛

التي گنگا وهڻ (ابتي ريت هئڻ)؛

پاڻيءَ تي ليڪو هئڻ (ڪن ڀنگر، اسٽر هئڻ)؛

جل ۾ ڪنول جٽان هئڻ (تريپ، نرمل هئڻ).

ب: وڻ ٿڻ، ٻوٽا، ونسپتي

ٻٻر پوکڻ (حاجي رسائڻ)؛

اڪ ڪرڻ (خراب ڪرڻ)؛

موري گجر سمجهڻ (تڇ، خسيس سمجهڻ)؛

ڪارو ڪٻر هئڻ (ٻئي کي خراب ڪندڙ هئڻ).

پ: پيسون پڪي

گهاٽي جي ڏاند وانگر وهڻ (پتڪڻ، سخت محند ڪرڻ)؛

گونگي گانءِ هئڻ (حليم، مائيٽو سياءَ هئڻ)؛

سوئر وانگي ڪنڌ ۾ ڪلي هئڻ (مغروري هئڻ)؛

ڪتي ٻليءَ کان قابو هئڻ (بلڪل سوگهو هئڻ)؛

نانارڪي ٻلي هئڻ (ننر، نود هئڻ).

پ: جيو - جنتو

ڪوھ جو ڏيڏر هئڻ (محدود ڄاڻ رکندڙ هئڻ)؛

چور ٿي لڳڻ (چنبڙي پوڻ)؛

چچڙ ٿي پوڻ (جند نه ڇڏڻ، چنبڙي پوڻ)؛

سانڊي وانگر رنگ بدلڻ (هڪ زبانو يا هڪ پاسي نه هئڻ)؛

نانگ کي ڪير پيارڻ (دشمن سان ڀلائي ڪرڻ)؛

گهر جي گهريتڙي هئڻ (گهر کان ٻاهر نه نڪرڻ)؛

ڏٺي مک ڳهڻ (ڏسي وائسي خراب ڪم ڪرڻ).

پ: ڪيتي ٻاوي:

کوڙيءَ کي گهمرو هئڻ (سڀ هڪجهڙا هئڻ)؛
 ڪيٽ کانپاڻي ڇڏڻ (سڀ لاڳاپا لاهڻ)؛
 ڪي مينهاڻو ڪي رجاڻو اچڻ (گهڻن پاسن کان آمدني اچڻ)؛
 ربيع نه خريف هئڻ (ڪوبه واسطو نه هئڻ)؛
 ڪلر ۾ بچ ڇڏڻ (ڪجهه به حاصل نه ٿيڻ، اجائي محنت ڪرڻ).

3. جسم جي عضون سان واسطو رکندڙ

هن درجي ۾ محاورا تمام گهڻي تعداد ۾ ملن ٿا. انهن ۾ خاص ڪري فعل جي مت - ست سان محاورو جو مقصد به بدلي ويندو آهي. ڪجهه مثال هن ريت آهن:

الف: اک: اک ڏيکارڻ (ڇيڻ)؛
 اک ٽيٽ ڪرڻ (اڻ لکو ڏسڻ)،
 اکيون چرخ ٿيڻ (حيرت ۾ پوڻ)؛
 اکيون پوري ڪم ڪرڻ (بنا سوچ وچار جي ڪم ڪرڻ).
 ب: ڪن: ڪن ڏيڻ (ڌيان سان ٻڌڻ)؛
 ڪن ڀرڻ (ڪوريون سڄيون ڳالهيون ٻڌائي پڙڪائڻ)؛
 ڪن هڻڻ (تهڻ).

پ: ڪنڌ: ڪنڌ ڪڍائڻ (ناڪار ڪرڻ)؛
 ڪنڌ ڪڻڻ (مانائڻو ڏسڻ ۾ اچڻ)؛
 ڪنڌ کي وهائڻو ڏيئي وهڻ (بي اونس، بي پرواهه ٿي وهڻ).

پ: نڪ: نڪ وڌيو هئڻ (بي شرمو هئڻ)؛
 نڪ کي مر نه لائڻ (پاڻ کي ڳلي نه ڪرڻ)؛
 نڪ وڍڻ (جٺ ڪرڻ).

ت: هٿ: هٿ اٽڪائڻ (وڙهڻ)؛

هٿ ڪرڻ (حاصل ڪرڻ)؛

هٿ تنگڻ (سوال ڪرڻ)؛

هٿ ڪٽي ڏيڻ (لکي ڏيڻ).

تہ: پيٽ: پيٽ ڀريو هئڻ (مغروري هئڻ):
پيٽ پنيءَ سان لڳڻ (ڪمزور هئڻ):
پيٽ ۾ سامهون ٻوڏ (دل ڄاءُ ٿيڻ):
پيٽ ٻوڏ (ڀاءُ ٻوڏ).

تہ: پيو: پير تي ڪهاڙو هئڻ (پاڻ کي پاڻيھي نقصان رسائڻ):
پير تپڻ (وڃڻ لاءِ آڻو ٿيڻ):
پير ۾ پدم هئڻ (وڏي ڀاڱي وارو هئڻ):
پير ڀرڻ (سٺي هلڪ ڪرڻ).

سماجي حالتون، ۽ ريتون رسمون

هن درجي جي محاورن جو آڌار سماج جون حالتون، ريتون رسمون وغيره آهن. انهن جي باريڪ اڀياس ڪرڻ سان سماج جو چتر اکين سامهون ظاهر ٿي بيهندو آهي. پهاڪن ۽ محاورن ۾ سنڌيت واري باب اندر ان موضوع تي ويچار ڪيو ويو آهي. هتي فقط ڪجهه محاورا مثال طور ڏجن ٿا:

جج تي بيهڻ (اڌنگو خرچ ڪرڻ):
ڀڳڙيون ٿيڻ (نقصان ٻوڏ):
ٽانڊو ٽوپي بند ڪرڻ (نيات مان ڪڍڻ):
ٽالهيئون لاهڻ (برادريءَ مان ڪڍڻ):
ڏينهن جو ڏيئو ٻارڻ (ڏيوالو ڪڍڻ):
گورو ئي گنگا تي هئڻ (آخري وقت هئڻ، نقصان ٿيڻ):
ڏتر سنوان نه هئڻ (پاڻ ۾ اثبثت هئڻ):
ڏاڙهي ڏيڻ يا ڏاڙهيءَ تي هٿ رکڻ (وڃڻ ڏيڻ).

لوڪ - وشواس ۽ عقيدا

ستارو گردش ۾ هئڻ قسمت خراب هئڻ):
ستارو زور هئڻ (نصيب زور هئڻ):
پير ۾ چنچر هئڻ (ڀٽڪڻ، رلڻ):
گرهن لڳڻ (هاڃي ٿيڻ، بدنصبي هئڻ):
ڇايا ٻوڏ (جن بوت جي لڳت هئڻ):
مين ميڪ ڪرڻ (سوچ ويچار ڪرڻ):
پير ۾ پدم هئڻ (ڀاڱن ورو هئڻ).

سنگيت ۽ ناچ - گانا

ڏڪڙ تي اتو لڳڻ (جڳهڙو ٿيڻ)؛
 ڌمال ڪيڻ (ڇنڊ ڪيڻ، ڇينيڻ)؛
 دهل تي ڏونڪو لڳڻ (ڳالهه ظاهر ٿيڻ، ڪلي عام چوڻ)؛
 ڳڳيون هڻڻ يا هنيوڇيون هڻڻ (تمام خوش ٿيڻ)؛
 سر بر سر ملائڻ (هڻي جي پٺيڙائي ڪرڻ)
 مينڍ پر مارڻي ڳائڻ (سس پس ڪرڻ، ڪليءَ طرح نه چوڻ)؛
 مرليون وڃائڻ (خوشامد ڪرڻ، ريجهاڻڻ)؛
 ست سري ٻڌائڻ (سڌي طرح ٻڌائڻ)؛
 تيرهن تالو هڻڻ (نخريلو، چالاک هڻڻ).

راندليون

ڪمر ڪشڻ (تيار ٿيڻ)؛
 ٻانهون ڪنجڻ (وڙهڻ لاءِ تيار ٿي اچڻ)؛
 پنڻن ٻارهن هڻڻ (گهڻي سوپ حاصل ڪرڻ)؛
 ٽي دائيون پوڻ (هار ٿيڻ)؛
 ساري سر هڻڻ (قسمت زور هڻڻ)؛
 پنجون لڙائڻ (مقابلو ڪرڻ)؛
 ٻاون ڏيڻ (شڪست ڏيڻ).

فاحش محاورا

فاحش محاورا عام ماڻهن جي روزاني وهنوار واريءَ زندگيءَ جي ايج آهن. ان ڪري سماج جي هيٺئين طبقي جي ماڻهن جي گفتگوءَ ۾ اڪثر فاحش لفظ ۽ محاورا پيا استعمال ٿيندا آهن. انهن جي واهڻي جو دائرو جيتوڻيڪ محدود آهي، تنهن هوندي پڻ انهن مان سماج جي ڪنهن خاص طبقي جي سوچ - ويچار ۽ من جي حالتن توڙي جذبن جو عڪس ظاهر ٿئي ٿو، اهڙن محاورن جا ڪجهه مثال هن ريت آهن:

ٿٽ ڏيڻ (اجايو بڪڻ)؛

ٿٽ سان سوپاريون پيڻ (وڏو دم هڻڻ؛ اجائي هام هڻڻ)؛
 هنگڻ مهل وٽ سنڀالڻ (عين وقت تي گهربل شيءِ هٿ ڪرڻ جي
 ڪوشش ڪرڻ)؛

ڪڇن جون ڳنديون هئڻ (گهاٽي دوستي هئڻ)؛
 ڪنڌ ڪڇن ۾ هئڻ (شرمندو ٿيڻ)؛
 نٽ منجهڻ (پريشان ٿيڻ)؛
 ڳڻيءَ ڳورو هئڻ (وڏو ماڻهو هئڻ)؛
 ڳڻيءَ سان ڳالهائڻ (سڌو منهن ڏيئي نه ڳالهائڻ)؛
 ڳڻي اچت تي رکڻ (ڳالهه نه مڃڻ، اجاڻي سيٺ، وڏائي ڏيکارڻ)؛
 اڳڙيءَ جو لن هئڻ (بلڪل نمڪو، بي همت هئڻ)؛
 ليکي تي لٿو ڏيڻ (حساب ڪتاب ختم ڪرڻ، رستو ٽوڙڻ).
 پيٽيو ”جاڳي ڏنائين جڳ جي، ليکي اتي لٿو ڏيڻ“ ساميءَ جا سلوڪ، ڀاڱو
 پهريون پوڄراج ناگراڻيءَ، صفحو 191).

انگريزيءَ ۽ ٻين ڪن يورپي ٻولين جي عالمن پنهنجين ٻولين جي فاحش
 محاورن ۽ بازاری ڳالهه ٻولهه جي استعمالن (Slangs) جون ڊڪشنريون تيار
 ڪري ڇپائي پڌريون ڪيون آهن. ادب ۾ به چورن جوارين، ڳندي چوڙن جي
 ڪردار نگاريءَ جي لحاظ کان سندن گفتگوءَ ۾ اهڙن محاورن جو ڪن
 ليڪن استعمال ڪيو آهي. سنڌيءَ ۾ ٻين ڀارتي ٻولين جي انهيءَ پهلوءَ تي
 علم السان جي تقطي نگاهه کان تحقيق ڪرڻ جي گهڻي ضرورت آهي.

پهاڪن ۽ محاورن جون لساني خاصيتون

پهاڪن ۽ محاورن جي خاصيتن بابت ويچار ڪندي اسان ڏٺو ته ٻوليءَ ۾ اهي مروج استعمال آهن. اهي مقرر روپ ۾ سوين سالن کان وٺي هلندا پيا اچن. انهيءَ ڪري لسانيات جي لحاظ کان انهن کي تمام گهڻي اهميت آهي. وقت گذرندي ٻوليءَ جي روپ ۾ تبديل اچيو وڃي، پر پهاڪا ۽ محاورا اڪثر پنهنجي آڳاٽي بيهڪ کي قائم رکندا پيا اچن. اهوئي مکيه سبب آهي جو انهن ۾ اسان کي ڪيترائي اهڙا لفظ ملن ٿا جيڪي هاڻوڪي ٻوليءَ ۾ عام طور واهپي ۾ نٿا اچن، يعني اهي عام فهم نه آهن. ساڳيءَ طرح، وياڪرڻ جي لحاظ کان پڻ لفظن، فقرن يا جملن جي بيهڪ جا ڪيترائي آڳاٽا روپ پهاڪن ۽ محاورن پاڻ وٽ گڏ ڪري رکيا آهن. انهيءَ نقطي نگاهه کان پڻ انهن جو اڀياس ڪرڻ لازمي آهي. هيءَ هڪ اهڙو موضوع آهي، جنهن تي جيڪڏهن تفصيل سان لکجي، ته هوند هڪو وڏو مقالو جڙي پوي. انهيءَ ڪري هتي ڪجهه مثال ڏيئي، ٿوري ۾ پهاڪن ۽ محاورن جي ٻوليءَ وارين خاصيتن تي ويچار ڪجي ٿو.

1. ٻوليءَ جا جھونا لفظ جيڪي هاڻي عام ڳالهه ٻولهه ۾ استعمال نٿا ٿين يا عام فهم نه آهن:

آڪيڙو = وڪڙ، وراڪو، پيچ (آڪيڙا چاڙهڻ = سختي ڪرڻ)
 اتوتي = حاسد، ساڙڪندڙ (اتوتي هئڻ = چپ پوڻ، ريسارو ٿيڻ)
 ايل = ڦاهو، سزا، قيد (ايل چاڙهڻ = سزا ڏيڻ)
 بيٺ = ڪمر پٽو، همت (بيٺ ٻڌڻ = سندرو ٻڌڻ؛ همت ڏيکارڻ)
 ٻڏ = لاڙ ۾ ٿيندڙ هڪ گاهه (اندر ٻڏ ٻهون، ٻاهر آڻڻ ان جو)
 پنجر = اک جي پنٺي (پنجر ڀرڻ = ڏک سور ٿيڻ، اثر ٿيڻ)

پيڙي = ٻانهن جي ڪرائيءَ جو اڀريل هڏو (پيڙي هڏ = تور ۾ لڳي ڪرڻ)
 تڙو = وهڻ جو سنج، گڏي جا گهوڙي جي هني هيٺيان رکجي. (تڙا
 مٽي تي ڏيڻ = بي مانو ڪرڻ)
 مارنگ = چلهه تي برتن جي هيٺيان رکيل پٿر (گهر جو پير، چلهه جو مارنگ)
 مهارو = گهر ۾ اهو ڪمرو جتي شاديءَ بعد گهوٽ ڪنوار سمهن.
 (آهاري، وهناري، گهوٽ مهاري، ڄا ڪري ته هاري).
 پراچت = پڇتاءَ، پرايشچت (پاپ جي مايا، پريچت جاءِ)
 ڦلهير = رک، پيسر (ڦلهير ۾ ڦوڪون ڏيڻ = اجائي ڪوشش ڪرڻ)
 سيلهه = ڪنڊو (جي پوندا سوڙهين، سيلهه به لڳندا تن).
 چيري = سوڙ، رلهي (چيريءَ آهر پير ڊگهيڙجي)
 راترو = راجا جو، راجائي، (رائري گهران گيهه جهلجي پاند ۾)
 رڻو = قرض (سنسڪرت 'رڻ') راتر = سرڪاري ڍل (سنسڪرت راجڪر)
 رڻي ۽ راتر جو سڌ جنهنين کي هوءَ
 منجي اتي جو، وڃي تنهن کي وسري.

2. وياڪرڻ جا جھونا روپ

هوءَ = هجي (سڌ جنهنين کي هوءَ)
 هڻي = هجي (گهر ۾ کڏ هڻي، ته ٻهر ٻاهر ڇو اڇلجي) (گلشڪر)
 وڌنت = وڌندڙ (اتر ڪيتي وڌنت واپار)
 چراند = چرپر، هلچل (هت چراند ڪرڻ)
 ڪيتو = ڪيل ڪم (ڪيتو لوڙڻ = ڪيل ڪرمن جو ڦل پوڳڻ)
 سיתי = سان (ڪيتي سر سיתי)
 مياس = مئس (جني ڪاڻ مياس، سي ڪلهي ڪانڌي نه ٿيا).

3. واکيڙ رچنا جو علحدو نهونو

الف: آئون به ويندي پيڪي، مون به لهندي سڪ.
 (هاڻي چئبو: آئون به ويندس پيڪي...)

ب: جملي ۾ فاعل نه هئڻ

- اندر اچو نه ڪري، ڌوئي ٿو ڌاڳا.
 - اڪن کان آما (انڀ) گهري، ٻيرن کان ٻير.

پ: جملي ۾ فعل نہ هئڻ

- ۾ پائر ٿيون لیکو.
- ٻليءَ کي خواب ۾ چيچڙا.
- جڙيءَ کي جس.

پ: حرف جر جي حالتن جا جھونا روپ

- سلو سو، جو انگورين ڀلو.
- مروان موت، ملوڪان شڪار.

پ: تڪ صلاڻ

- آن ڀلي، ذات ڀلي.
- آمون، ڏھ گامون.

ت: سماس

- آڏ وڌائي،
- ڇلھ،
- مٽئو،
- تئونگو،
- ڀگھرو.

3. ٻين ٻولين جا پهاڪا هوبهو يا ٿوريءَ ڦير گھير سان کڻڻ

الف: سنسڪرت: ڀٽا راجا ٿٽا پرڃا.

هندي: ايڪ پنٿ، دو ڪاج.
فارسي: دراز ريش، خضر يا ابلِس.

ب: سرائڪي: اڀي گھوٽ تہ نشا ٿيوئي.
اڀڻا مال هڻ، روسون پي ڪاسون پي.

پ: رڄسٿاني: آج همان، ڪل تمان.

جدا جدا ٻولين جي پهاڪن ۽ محاورن ۾ وياڪرڻي بيهڪ توڙي معنيٰ جي لحاظ کان جيڪا هڪجهڙائي ملي ٿي، ان جو باريڪيءَ سان اڀياس ڪرڻ پنهنجي ليکي هڪ دلچسپ موضوع آهي. انهيءَ سان ٻولين جي آپسي سنڀند توڙي هڪ ٻوليءَ جو ٻيءَ ٻوليءَ تي ڪيئن اثر پيو آهي، انهيءَ تي به چڱي قدر روشني وجهي سگهجي.

پهاڪن، چوڻين ۽ محاورن ۾ سنڌيت

سنڌي پهاڪا، چوڻيون ۽ محاورا عام سنڌي ماڻهن جي جذبات، آزمودن ۽ سوچ - ويچار جو اظهار آهن. انهيءَ ڪري انهن ۾ سندن تهذيب ۽ ثقافت جو عڪس وسيع پيماني تي ملي ٿو. ان ۾ سٺا ۽ مٺا، ڀلا ۽ بُرا ٻئي پهلو شامل آهن. هتي اوهان کي هڪ طرف پير ۽ فقير، ساڌو ۽ سنڀاسي، سکر ۽ رڇ مڙس، واڻيا ۽ وڪال، شام ۽ سوداگر نظر ايندا، ته ٻئي طرف ٺڳ ۽ چور، ڇا ۽ لغتڪا، نشئي ۽ ڀنگي، ڀڙوڻا ۽ ڀانڊ به ڏسڻ ۾ ايندا.

عام طور، وڏ گهراڻيون عورتون گهر اندر ڍڪ پري ۾ رهنديون آهن. هو ست ڌارين اڳيان اچڻ پسند نه ڪنديون آهن. پر پهاڪن، چوڻين ۽ محاورن جي دنيا ۾ اهي بي - حجاب اوهان سان ڳالهائين پولهليون ڪرڻ لاءِ ٻاهر نڪري ٿيون اچن. نه فقط ايترو، پر لوڪن جي انهن لساني استعمالن ۾ تجنن ۽ ڳاڻڻن، سازيندڙن ۽ سَرندين، رتن ۽ ڪنجرين سان به اوهين ملاقات ڪري سگهو ٿا. عام ماڻهن جي گفتگو ۽ ٻوليءَ جو رنگ ڍنگ به نرالو آهي. ٽپ ٽپ تي چرچي گهڻي گارگند جو ڦهڪو پيو پوندو. اهڙا لفظ ۽ اصطلاح جن کي اعليٰ ادب ۾ ڪم آڻڻ فاحش ۽ متروڪ ليکيو وينو آهي، اهي عوام جي ٻوليءَ ۾ عام جام استعمال ٿين ٿا. مطلب ته لوڪ سماج ۽ لوڪ - مانس جو اهڙو پهلو مشڪل ملندو، جنهن جو اظهار ٻوليءَ جي هنن ننڍڙن استعمالن ۾ نه ٿيو هجي.

پهاڪن، چوڻين ۽ محاورن ۾ سماجڪ حالتن ۽ عوام جي گوناگون

رنگن سان چٽيل زندگيءَ جي تصوير جو جائزو وٺڻ نهايت اوکو ڪم آهي. ان تي جيترو لکجي اوترو گهٽ آهي. انهيءَ ڪري مان هتي فقط نموني طور ڪجهه پهلوئن تي روشني وجهندس.

1. سماجي حالتون

سماج ۾ ڪجهه ڪرسمون (غلط رسمون) ايتري قدر پختي پائي ٿي ويون آهن، جو سماج - سڌارڪن ۽ اڳواڻن جي سخت ڪوششن باوجود اهي ختم ٿي نه سگهيون آهن. ڌرتي لپتيءَ جي ڪرسم انهن مان هڪ آهي. ان ڏانهن اشارو ڪندڙ پهاکو آهي.

’ابو گسي، ڌيءَ وسي‘. پيءُ پنهنجي ڌيءَ جي شاديءَ لاءِ قرضن جا ڪوٽ چاڙهڻ کان به ٿٽو ڪيٻائي. پوءِ ڀلي ته سندس گهر ڏولائڻ ۾ اچي وڃي. نياڻيءَ جي شاديءَ بعد هن جي جند آزاد ٿي، ائين به نه آهي. کيس ڏڻ - وار تي به سيٺن کي راضي رکڻو پوي ٿو. جيڪڏهن ائين نه ڪيائين، ته پوءِ سندس ڌيءَ کي ساهرن ۾ جيڪي طعنا - طعڪا سهڻا پون ٿا، انهن جو ڪاٺوئي نه آهي.

’سڄي، آبي ڄاڻي، چچ چنڊيندي آئي‘.

يا

’سڄن اباڻن ڌوڙ مرڪن ڏيئون‘.

ان ڪري چوڪريءَ جو پيءُ وس پڇندي سيٺن سان ڏند ٽٽو ڏئي، ڇاڪاڻ ته، ’سيٺن جا ڳالهائين نيڻ، نه ڪ ڏند‘. ’سيٺن آهن نيڻ‘. انهن سان چڄي چٽي ڳالهائڻو پوي ٿو. جيڪڏهن اتفاق سان ڪو گتو لفظ نڪري پيو ته اجائي ڦڪت ٿي پوندي ’سيٺڻو ويٺڻو، ويڙو‘ ماءُ پيءُ پنهنجي ڌيءَ کي اهائي نصيحت ڏين ٿا ته شاديءَ بعد ساهرن جي پيت تي هلجي:

ڌيئڙي سو ڪر، جو ڏنڻه ماءُ گهر،

نونهڙي سو ڪر، جو ڏنڻه سس گهر.

سليڇي چوڪري وس آهر اهائي ڪوشش ڪري ٿي ته پنهنجيءَ هلت چلت سان سڀني جو راضيو هٿ ڪري. ان ۾ سندس پيڪن جي به نيڪ نامي آهي. ”نونهن آهي ٻن گهر جو ڏيئو، پيڪو به ٺاري، ته ساهرو به ٺاري.“ ان هوندي به جيڪڏهن کيس ساهرن ۾ ڏکيا ڏينهن ڏسڻا ٿا پون، ته لاچار چئي ٿي ڇڏي ته:

”ساهرا آهرا پاڀرا ڪنڊا،

جو پاسو وراءِ، ڇپ ڇپ ڪنڊا.“

ڇوڪريءَ جا مائٽ صبر سان منو ڪري پوڳين ٿا. هو سمجهن ٿا ته جيڪڏهن سيئن سان ڇپ پياسين، ته ان مان وڪاڻڊ وڌڻ کان سواءِ ٻيو ڪو نتيجو مشڪل نڪرندو.

”ڏني ڄاڻي، ته ڇٽي وائي،“

يا

’جن کي ڏنيون سين ڇايون، تن سان ڪهڙا سينا ساهيون‘

يا

’جتي وڃاياسين وار، اتي ڪهڙا پارا‘

مطلب ته حالت اها آهي، جو ”جنڊ ڪڻ ته جنڊ ڳورو، پڙڪڻ ته پڙڳورو.“ ساهرن جي انهن سهمن ۽ سورن پئم ڊجي، ڪڏهن ڪڏهن ڇوڪري اهو ٿي چاهي، ته کيس اهڙو گهر ملي، جتي سس - سهرو نه هجن. ’ڀڳوان تنهنجو ٿورو، مڙس ڏجانم چورو‘.

ان ۾ رشڪ نه آهي ته ’ڌيءَ گهر جي ڀلجي آهي‘. هوءَ ڄمڻ سان ئي ڀاڳ به کنيو ٿي اچي. پر ٻئي طرف، مائٽ اهو به سمجهن ٿا: ’ڌيئر پراڻو ڌن آهن‘. ڪاليداس پنهنجي نانڪ ’اڀڳيان - شاڪنتلمر‘ ۾ به ان قسم جو اظهار ڪيو آهي ”اڙڻو هي ڪنيا پرڪي، ايو“ يعني ڌيءَ اهڙو ڌن آهي، جيڪو ٻئي جي امانت آهي. ان ڪري مائٽن جي من ۾ هميشه اهو انديشو رهي ٿو ته خبر نه آهي ته نياڻيءَ کي ور گهر سٺو ملندو يا نه؟ شاديءَ بعد سندس زندگيءَ سڪي گذرندي يا نه؟ انهيءَ وسوسي ڪري ئي سماج ۾ ٻيءَ خواهشن جو جنم ٿيو آهي. اها آهي ڌيءَ جي پيٽ ۾ پٽ جي جنم جي آس رکڻ.

انهيءَ جو ٻيو ڪارڻ اهو به نظر ٿو اچي، ته اسان جي سماج ۾ خاندان جو سلسلو پٽن جي جنم سان ڳنڍيل آهي. پٽ ڄائو معنيٰ پيڙهي وڌي. ’پٽن پيءُ هئڻ‘ محاورو جو اشارو ان خواهش تي بيٺل آهي، جنهن جي اصطلاح معنيٰ آهي ’بي ڦلڪو يا ڳڻستين کان آجو هئڻ‘. ٻئي طرف، ڇوڪريءَ شادي ڪئي ته ان کي اصطلاح ٻوليءَ ۾ چئڻ ’هوءَ وڃي شينهن ڪلهي چڙهي‘. نياڻيءَ جو پيءُ هو ڳڻستين ۾ ڳيٺل، سو ڌيءَ پرڻائي سمجهيائين ته هوءَ هاڻي وڃي شينهن مڙس جي ڪلهي چڙهي يعني لائق

شخص جو سهارو حاصل ڪيائين. ڌيءَ پرنائڻ کي هندو پيءُ ائين ٿو سمجهي، ڇڻ ته ’گنگا سنان ڪيائين‘. پهرين پٽ ڄمڻ جي آس رکندي به جيڪڏهن ڪنهن کي ڌيءَ ڄمي ٿي، ته هو پاڻ کي آنت ڏيڻ لاءِ ائين ٿو چوي، ”پهرين ڌيءَ پٽ برابر.“ سماج ۾ اڪثر اهو ڏٺو ويو آهي ته ڌيءَ جي بنسبت پٽ جي ڄمڻ تي وڌيڪ خوشي ملهائي ٿي وڃي. ڪي ماڻهو ته پٽن جي ڄمڻ تي شان-مان سان چئنيون ڪندا آهن. ٻئي طرف هو ڌيئرن جون چئنيون به ڪونه ٺهرائين. پٽ ۽ ڌيءَ سان واسطو رکندڙ ٻيون به گهڻي چوڻيون سنڌيءَ ۾ ملن ٿيون. انهن مان اهو به ظاهر آهي ته ڪن حالتن ۾ ڌيءَ جو جنم بهتر سمجهيو ويو آهي. مثال طور:

- نامراد پٽ کان ڌيءَ به چڱي.

- ڪپاٽ پٽ کان سڀاڻ ڌيءَ پلي.

- پيئيءَ ليئيءَ ڌيءَ ڪم اچي.

اڄڪلهه جي زماني ۾ ڌيءَ پٽ جي وچ ۾ خاص فرق ليکيو نٿو وڃي، ڇاڪاڻ ته ڇوڪريون به سماج جي جدا جدا ڪيترن ۾ ڇوڪرن سان ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي ڪم ڪري رهيون آهن. ڪيترين حالتن ۾ ته اهي ڇوڪرن کان گوءَ کڻي ويون آهن.

گڏيل ڪٽنبن ۾ ڏيرائين جي وچ ۾ رشتو-ناتو اڪثر مٿ محبت ۽ سک پريرو وارو نه رهيو آهي. انهيءَ جي جھلڪ گهڻين ئي چوڻين مان ملي ٿي. جيئن ته،

- ڪهه پيو ڏيرپو، جنهن وڃايو پيڻپو؛

- ڪني ڪني، پر ڏيرائيءَ نه ڏني؛

- ڏيرائيون توڙ جون وريائيون؛

- ڏيهه چوي، ڏيرائي نه چوي؛

- جرنئيس، جيڏي نئيس، پنهنجي نه نئيس.

گهريلو جيوٽ ۾ جدا جدا رشتن ناتن بابت سنڌيءَ ۾ گهڻي چوڻيون ملن ٿيون. جيئن ته،

- ڄاڻو پٽ لڏي سڪ، پرڻيو پٽ پيئي پڪ.

- پٽ پرڻيو معنيٰ پر نيو.

- ڪنو وڻي، وه جي وڻي.
- ڪٽيو ڪاٺي مڙس جو، چي جيئي منهنجو ابو.
- سس ري نه ساهرا، ساليءَ ري نه نينهن،
- چنڊ ري نه راتڙي، سج ري نه ڏينهن.
- سالا ڪاٺين ساليون ڪاٺين، واه مارئي جي ڪٽي،
- ڀائر ڪاٺين، پيٽر ڪاٺين، پيئي ماري تي چٽي.
- سالا شينهن کي به پيارا آهن.
- ڀائر ڪوٽ جا ڪنگر، پُٽ گهر جي سونهن،
- وينا ڪن ورونهن، ڏچڻ ڏوران ئي ڌري.
- ڪاٺي پي ڏوهتا، ڪوٺا ڏاڏي پوٽا.
- لوڪ ليکي چري ڪري، مڙس ليکي حور،
- چٽي ڏنائينس پٽڙا، ته لهي ويس سور.
- مرد جي ڪٽي، زال جي سهير.
- گهڻين زالن گهر نه هلي، گهڻين مردن هر نه هلي.

سماج ۾ ٻڌايي ۾ شاديءَ کي سٺو نه ليکيو ويو آهي. ساڳيءَ طرح هندو سماج ۾ اهو به صحيح قدم نه سمجهيو ويو آهي، ته مرد هڪ زال جي حيات هوندي بي شادي ڪري. ان تي ڪجهه چوڻيون ڏسو:

- پريو مڙس پٽ نه ڪجي، وڃائجي نه وهي،
- ڪڻڪن ۾ لاٻارا پوندا ته ماريو پوندو ڊهي.
- پيريءَ جي شادي آهي خيراتي ڪوه ڪٿائڻ.
- ٻن وٽن جو ور، تنهن جو مسائن ۾ گهر.
- مڙس پوڙهو، زال جوان، تنهن کي چانچ ڪڪ جو ڪان.

سنڌي براهمنن لاءِ چوڻي مشهور آهي، ته ”ٻانڀڻ ٻانهن لاءِ محتاج.“ ڪو وقت هئو، جڏهن سنڌ جي براهمنن ۾ ڌيءَ وٺڻ شادي وهانءَ جي لحاظ کان تمام گهڻو ڪٽرپڻو هئو. براهمنن ۾ جدا جدا ڪلاس هئا، جنهن تي پاڙهي، ٻاونجاهي، سيتپال، رتنپال، وغيره. ڪن ڪلاسن جا براهمن پاڻ کي ٻين کان اوچ ليکيندا هئا، ۽ هيٺين ڪلاسن يعني طبقن مان شادي-مرادي نه ڪندا هئا. جيڪڏهن ڪنهن شادي ڪئي ته اهو پنهنجي طبقي مان ڪريل ليکيو هئو. پوءِ ان سان به رشتي-ناتي جي واٽ نٿي. ان ريت شاديءَ جي

خيال کان دائرو ڏينهن ڏينهن تنگ ٿيندو ويو. جيڪي طبقن جي پابنديءَ ۾ ڪتر بڻيا، انهن ۾ ڪيترا ياعمر ڪنوارا رهجي ويا. انهيءَ سماجي حالت تي اها چوڻي ٺهي ويئي آهي. وقت گذرندي جيئن اهو ڪترپڻو هتي ويو آهي، ته هاڻي اها چوڻي سنڌي براهمڻن سان لاڳو نٿي ٿئي.

اڳاٽي زماني کان وٺي هر هڪ سماج ۾ طبقاتي ڪشمڪش ٿوري يا گهڻي هلندي پيئي رهي آهي. شاهوڪار- غريب، امير- فقير، ظالم- مظلوم، وغيره طبقن جو وجود اڃان تائين آهي. انهيءَ جي جهلڪ به پهاکن ۽ چوڻين ۾ ملي ٿي. جيئن ته،

- شاهوڪار جو ٿٽُ به ڪستوري.

- شاهوڪار جو سالو به سيڪو سڏائي، غريب جو پيڙو به ڪون سڏائي.

- آفيسر جو اڳ ۽ گهوڙي جي پٺ ڪڏهن به نه وڻجي.

- عامل نه دوست، ڦڦڙ نه گوشت.

- ڪامورو ۽ ماکوڙ، ٻئي چنبڙيا ته ڪڏهن نه ڇڏيندا.

- حاڪم جي ياري، به آگر ٿاڪ، ٻي سپ واري.

- سيد ۽ سپاهي، تن کان رکڇ يا الاهي.

- سپاهيءَ جهڙو يار، ٻيو دشمن نه ڌار.

ساڳيءَ طرح، انسان زندگيءَ جي تجربن مان اهو به محسوس ڪيو آهي ته اڄ ڪالھ پيسي کي وڏي اهميت آهي. پيسي جي طاقت تي ماڻهو سماج ۾ جيڪي گهرجيس، سو ڪري سگهي ٿو. گهٽ ذات وارو به ناڻي جي ٻل تي اعليٰ درجي جو ليکيو وڃي ٿو. هر ٻوليءَ ۾ ڌن جي انهيءَ مهمما تي گهڻي چوڻيون ۽ پهاکا ملن ٿا. سنڌيءَ جا ڪجهه مثال هن ريت آهن:

- اُت به ناڻو، ويه به ناڻو، ناڻي بنا نرو ويڳاڻو.

- جنهن جي ڳنڍيءَ ۾ داڻا، تنهن جا چريا به سياڻا.

- پير عيسيٰ پير موسيٰ، ٻڙا پير پيسا.

- ڀلجي ڪلچڻ ڍڪڻي.

- ناڻو نر به چتون ڪري.

- پيءُ سندس پيهون ڪٽيون ڏاڏي ڪٽيا ڏاڏا،

اڳي پڇيائون ٿي ذات پات، هاڻي پڇن ٿا ناڻا.

- زر بيار ته عشق ٺهه ڦه، زر نيست ته عشق پون پون.

2. ريتيون رسمون

‘هنن جا پاڻ ۾ ڌڻر ستوان نه آهن.‘ انهيءَ جملي ۾ ’ڌڻر ستوان نه هئڻ‘ هڪ محاورو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ته منجهن وڪاند، گهپي-ڪلڪل آهي. (يا پاڻ ۾ نااهل آهن). هن اصطلاح جو بنياد شاديءَ ۾ ڌڻر مٺڻ جي رسم آهي. ڪنوار شاديءَ بعد جڏهن پهريون ڀيرو ساهري گهر ۾ قدم رکندي آهي، ته ڪانئس، اها ريت ڪرائيندا آهن. ٿالھ ۾ لوڻ يا ڪڻڪ رکبي آهي. ڪنوار انهيءَ مان پڪ ڀري گهوٽ کي ڏيندي آهي ۽ پوءِ گهوٽ وري کيس پڪ ۾ واپس ڏيندو آهي. ان طرح اناج يا لوڻ کي پڪن ۾ ڀري ڏي وٺ ڪرڻ کي ’ڌڻر مٺڻ‘ چئجي ٿو. گهوٽ سان ڌڻر مٺڻ بعد هوءَ ٻين ساهرن مائٽن سان به واري وٽيءَ اها رسم ادا ڪندي آهي. ان وقت زالون چونديون رهنديون آهن- ”جيئرا ڌڻر مٺيندي، اوترا پٽ چيندي.“ لوڻ جي ڏي- وٺ ڏيکاري ٿي، ته جيئن ڪاڌي ۾ لوڻ جو جوڳو استعمال ڪرڻ سان ڪاڌو لذيع ۽ سواڊي بڻجي ٿو، تيئن ڪنوار به نئين گهر ۾ پنهنجيءَ سٺيءَ هلت چلت ذريعي سڀني سان سک- محبت ۽ سونپ سان هلي پاڻ کي ’گهر ڀلمي‘ ثابت ڪندي.

لوڻ جي ڏي- وٺ ڪرڻ مان هڪ ٻئي سان نمڪ حلال ٿي رهڻ جي پاوڻا پڻ ظاهر ٿئي ٿي. عوامي عقيدو آهي ته جيڪڏهن ڪن پاڻ ۾ پڪن کي سڌو رکي، هٿن جي وچين حصي کي کولي، ڌڻر نه ميا آهن ته پوءِ اڳتي هلي منجهن وڪاند ۽ جهڳڙي ٿيڻ جو امڪان آهي.

’پڳڙيون ٿيڻ‘ جي اصطلاح معنيٰ آهي، ’خاتمو ٿيڻ، گهڻو نقصان ٿيڻ.‘ انهيءَ محاوري جو بنياد قصي جي ٿيڻ يا چوٽين ڏينهن جي رسم سان آهي، جنهن کي چائڻو يا اوتارو به چئبو آهي. هندن ۾ ريت آهي ته جڏهن ڪو گذري ويندو آهي ته ڪانڌي ٽن چئن ڏينهن تائين گهر ۾ مٿي اگهاڙو رهندا آهن. هو ڌنڌو- واپار به بند رکندا آهن. پڳڙين جي رسم وقت برادريءَ وارا ۽ واقفڪار انهيءَ گهر ۾ آعزا پرسيءَ لاءِ شام جو اچي گڏ ٿيندا آهن، جتي قضيو ٿيو آهي. اُن وقت ڪانڌين کي پڳڙي ٻڌڻ جي رسم به ادا ڪئي ويندي آهي. انهيءَ جو اندروني مطلب آهي ته اهي اُن بعد وري وڃي ڌنڌي- واپار ۽ دنياوي ڪرت ڪار کي منهن ڏين. انهيءَ جو واسطو گهر جي جوابداري سنڀالڻ ۽ ورثي سان به آهي.

ڪنهن شخص ڪو ڪم نه ڪيو يا صحيح نموني ان جي پوئواري نه ڪئي، ته ٽوڪ ۾ چئبو- 'سورهن ئي سِراڌ پورا ڪيائين'. انهيءَ جو اُڪري معنيٰ جي لحاظ کان لاڳاپو هندن ۾ موت جي ڪريا ڪرم سان آهي، جنهن ۾ پنڊ پائڻ ۽ براهمنن کي ڪارائڻ جي ريت هوندي آهي. انهيءَ تي ٻيو به هڪ پهاڪو مشهور آهي. 'پيءُ ڏيکار يا سِراڌ ڪر'. ان جو حاصل مطلب آهي ته هڪ هيڪاڻي ڪر.

'گورو ئي گنگا تي اٿس'. انهيءَ محاوري جي اصطلاحي معنيٰ آهي. 'سڀ ڪجهه ناس ٿي وڃڻ، خاتمو ٿيڻ، حال نه هئڻ'. انهيءَ جي حقيقي معنيٰ جو لاڳاپو مئل پراڻيءَ جون هائينون ميڙي وڃي گنگا ۾ پرواه ڪرڻ سان آهي.

'ڳڙ جيرو کائي، پتن ماءُ نت نت ويائي' چوڻيءَ جو واسطو ٻار جي ڄمڻ بعد روحي پوڄڻ جي رسم سان آهي. ان ۾ جنڊ وٽ ويهي پوڄا ڪبي آهي ۽ ويائي زال کي ڳيرون ڏيارڻ وقت وات ۾ ڳڙ ۽ جيرو ڏيئي اها چوڻي به ٻيون زالون دهرائينديون آهن.

- 'حقو پاڻي بند ڪرڻ' ،
- 'ٿانڀو ٽوپي بند ڪرڻ' ، 'پُٽ مان ڪڍي ڇڏڻ' ،
- 'تالهيٽون لاهڻ'

اصطلاحن جو مطلب آهي ڪنهن کي پنڄائڻ مان ڪڍي ڇڏڻ، پٽ برادريءَ مان ڪڍي ڇڏڻ. ڪو زمانو هئو، جڏهن سماج ۾ پنڄائڻي سرستي کي گهڻي اهميت هئي. اڄ ڪالھ چاهي وڏن شهرن ۾ انهيءَ جو اثر گهٽجي ويو آهي، پر ننڍن ڳوٺن ۾ پنڄائڻ جي سرشتي جي مڃتا اڃا تائين موجود آهي. جڏهن پنڄائڻ ڪئي ٿيندي آهي، ته حقو تيار ڪري پنڄن سامهون رکيو ويندو آهي. برادريءَ وارن ۽ شريڪن کي حق آهي ته ان حق جي استعمال ڪن. اتي پنڄائڻي ٺهليو به حاضر هوندو آهي، جيڪو پاڻيءَ پيارڻ جو ڪم ڪندو آهي. ساڳيءَ طرح ڏڻن- وارن يا خاص موقعن تي جڏهن پنڄائڻ لاءِ کاڌي پيئي جو بندوبست ڪيو ويندو آهي، ته برادريءَ وارا قطار ۾ گڏ ويهي، کائيندا پيئندا آهن. ڪنهن جيڪڏهن پنڄائڻ جي نيمن جي خلاف هلت ڪئي ته پوءِ کيس سزا ڏيڻ لاءِ برادريءَ ۾ گڏ ويهي هتي پيئڻ ۽ کاڌي- پيئي جا حق کسي وٺندا آهن. انهيءَ ڏانهن اشارو ڪندڙ اهي محاورا آهن.

’جج تي بيهڻ‘ يا ’جج ڪرڻ‘ جي اصطلاحي معنيٰ آهي ’هٿ ڦاڙ ٿيڻ، آڏنگا خرچ ڪرڻ‘. ’جج‘ جي اڪري معنيٰ آهي شاديءَ وقت ۽ ان بعد ڪجهه ڏينهن گهوٽيتن کي کارائڻ پيئارڻ. آڳاٽي زماني ۾ جڏهن اڃان ريلون ڪين پيئون هيون، تڏهن گهوٽيتا شاديءَ بعد به ڪجهه ڏينهن ڪنواريتن جي ڳوٺ ۾ ٽڪيا پيا هوندا هئا. ڪنواريتا، جج جي رهڻ ۽ کاڌي پيئي جو سمورو بندوبست ڪندا هئا. روزانو جج کي ٽي ويلا دعوتون ڏيندا هئا. اهڙي موقعي تي هڪ طرف گهوٽيتا اڪثر وجهه پيا ڳولهيندا هئا، ته ڪهڙيءَ طرح ڪنواريتن کي مهمان نوازي ڪرڻ ۾ ٽڪائي پريشان ڪريون، ته ٻئي طرف ڪنوار جي طرف وارا به آڌرڀاءُ ۽ خاطرداري ڪرڻ ۾ وسان نه گهٽائيندا هئا، چاچين کي ٽيهه- ٽيهه جج به ملندا هئا. هر هڪ جي کاڌي تي آرتي ڪري اوتيل نج ديسي کينهه پاتل تان وهي هيٺ نه ڪريو، ته چئبو ڪنواريتن ڪنجوسي ڪئي آهي. ان ڪري ڪنوار جي طرف وارن جو پيسو ۽ کاڌو پيتو گهڻو نقصان ٿيندو هئو. انهيءَ ڪري ’جج ڪرڻ‘ جي اصطلاحي معنيٰ ٿي ويئي، اڌنگو خرچ ڪرڻ. اڄ ڪالھ ويچارن ۾ ڦيرو اچي ويو آهي. مهانگائيءَ جي زماني ۾ صرفي کان ڪم ورتو وڃي ٿو. جج جي بدران هاڻي شادين ۾ گڏيل دعوت جو رواج پئجي ويو آهي، جتي گهوٽيتا مهمان ۽ ڪنوار جي طرف وارا سڀيئي گڏجي دعوت ۾ وهن ٿا. ان کي ’پريتي پوڄن‘ (يعني پريت، سڪ پرير جي دعوت) چئجي ٿو.

مسلمانن جي مذهبي رسمن رواجن تي به چڱائي پهاڪا ۽ محاورا ملن ٿا. جيئن ته،

- فاتح پڙهي ڇڏڻ (ڪنهن کي جيئري ئي مٿن برابر ليڪڻ)،

- محرمي هڻڻ (هميشه اُڏاس، ملول هڻڻ)؛

- ملان جي ڪٺي محلال هڻڻ (وڏو ماڻهو جيڪو ڪري سو حلال آهي)؛

- ٽڪيرون چوڻ (جيئري ئي مٿل ليڪڻ)

- ملان ٻانگ نه ڏيندو ته صبح نه ٿيندو ڇا؟

- مري ويو مردود، نه ختمو نه درود.

- جهڙا روح تهڙا ختما.

- آهي ته عيد، نه ته روزو.

- ويا روزا ڇڏائڻ، ته نماز گلي پيڻ.

3- لوڪ اعتقاد

الف: لوڪ وشواس جو مطلب آهي عوام جا عقيدا. عام ماڻهن جو ڌڻيءَ جي هستيءَ ۾ پورو پورو اعتقاد آهي. ڪنهن به ٻوليءَ ۾ اهڙو پهاڪو يا چوڻي مشڪل ملندي، جنهن ۾ خلقتهار جي وجود بابت شڪ ظاهر ڪيو ويو هجي.

- 'انسان خطا جو گهر آهي.'

- 'عين کان آجو آهي هڪ الله.'

- انسان کي ڀڳوان جي پاڻي تي راضي رهڻ گهرجي.

- 'ڏنا جي ڏاتار، سي جهوليءَ پاڻي مون جهليا.'

- 'مارڻ واري کان بچائڻ وارو ڏاڍو (ويجهو) آهي.'

- 'راڳي رام ته ماري ڪونه.' (ياجنهن کي رب رکي، تنهن کي ڪير چڪي).

- 'بندي جي من ۾ هڪڙي، صاحب جي من ۾ ٻي.'

- 'سچيءَ دل تي صاحب راضي.'

- 'ايشور (ڌڻيءَ) جي در دير آهي، پر اندر نه آهي.'

ان قسم جون ڪيتريون ئي چوڻيون سنڌيءَ ۾ ملن ٿيون، جن مان ڌڻيءَ جي هستيءَ ۽ رضا ۾ انسان جو اعتقاد ظاهر ٿئي ٿو.

عام ماڻهن جو قسمت جي ليڪ ۾ به گهڻو اعتقاد آهي. چاهي انسان کي پنهنجي تدبير تي ڪيتروئي ڀروسو هجي، ته به هو تقدير کي ڏاڍو ٿو سمجهي. ان بابت ڪجهه چوڻيون ڏسو:

- سڀ ڌاڻي پاڻيءَ جي اختيار آهي.

- جيڪي هوندو پاڳ ۾ سو وهي پوندو پاڳ ۾.

- تقدير اڳيان ڪهڙي تدبير؟

- ڌاڻي ڌاڻي تي مهر آهي.

- جيڪي لکيو منجهه ازل، تنهن کي ڪير وجهي جهل؟

- (يا لکيو منجهه نراڙ قلم ڪياريءَ نه وهي).

- چاچي ڏنگا ڏير، منهنجو ڏينهن ڏنگو نه ٿئي.

- ڪنهن جي پاڳ سان ڪا ريس؟

ب: جوتش يا نجوم، گرھ - نڪر، سوڻ - آيسون به عام ماڻهن جي دل ۽ دماغ تي چاڻيا پيا آهن. ان بابت ڪجهه پهاڪا، چوڻيون ۽ مڃورا هن ريت آهن:

’پير ۾ چنچر اٿس‘ جي اصطلاحي معنيٰ آهي ته هو ڀٽڪندو ٿو رهي. جوتش موجب پيرن تي چنچر جو گرھ هجي، ته انسان کي ٿرٿانءُ ڪرڻ نه ڏيندو آهي. چنچر جي سايي ست ورهي يا اڍائي ورهي دشا به عوام ۾ گهڻي مشهور آهي.

’هن جو پاڻ ۾ چوٿون چندرما آهي‘ يعني منجهن هميشه ڪٽيٽ، جهڳڙو هلندو ٿو رهي. راس کان چوٿين گهر ۾ چندرما جو هئڻ سنو نه ليکبو آهي. ساڳيءَ طرح، ’اڻڄاڻڪو هئڻ‘، ’ڏوٽا ٻاري هئڻ‘ محاورن جو به مطلب آهي: ’پاڻ ۾ ميل ميلاب نه هئڻ‘. انهن جو اڪري مطلب ٻن چئن جي جنم-ڪنڊليءَ کي ملائڻ وقت اٿن ۽ ڇهن، يا ٻن ۽ ٻارهن راسين جي لهڻا ڏيڻيءَ سان آهي. جوتش موجب ان کي سنو نه ليکيو ويندو آهي. ’چيني، سک نه وٺي‘ يا ’چينو، سک نه وٺو‘ چوٿين جو مطلب آهي ته جيڪو ٻار چيٺ جي مهيني ۾ ڄمي ٿو، ان کي زندگيءَ ۾ گهڻي ڪشمڪش ڪرڻي پوي ٿي.

’ستارو زور اٿس‘ يعني ڀاڳ زور اٿس. ٻئي طرف ’ستارا گردش ۾ هئڻ‘ جو مطلب آهي.

’ڏکيا ڏينهن هئڻ‘، ’ڇولو مٿائڻ‘ معنيٰ گذاري وڃڻ. انهيءَ جي بنياد ۾ پٿر-جنم يعني وري نئون جنم وٺڻ جي ڀاونا سمايل آهي. آتما آمر آهي. ان کي جيستائين مڪتي نه ملي آهي، تيستائين اها هڪ ڇولو ڇڏي، ٻيو ڇولو وٺندي رهي ٿي. يعني جنم-مرڻ جي چڪر ۾ ڦري ٿي. ’ڇايا پوڻ‘ يعني پاڇو پوڻ، جن-پوت، ڏاٽڻ وغيره جو اثر ٿيڻ.

4. سنڌ جي تاريخ ۽ جاگرافي

سنڌيءَ ۾ ڪجهه ٻهاڪا، چوٿيون ۽ محاورا اهڙي قسم جا آهن، جن جو بنياد سنڌ جون تاريخي وارداتون، يا شخص آهن. انهن ۾ سنڌ جون مشهور لوڪ ڪٿائون ۽ قصا به اچي وڃن ٿا. ساڳيءَ طرح، سنڌ جي مڪاني حالتن ڏانهن اشارو ڪندڙ چوٿيون به چڱي تعداد ۾ ملن ٿيون. هتي ڪجهه مثال پيش ڪن ٿا:

’لاڪي جي مهل‘، محاورو جي اصطلاحي معنيٰ آهي ’صبح جي ويل‘.

هن محاوري ۾ جنهن لاکي بابت اشارو ڪيل آهي، ان کي سڃاڻڻ هڪ ڀرولي آهي. پريمانند ميوارام سنڌي- انگريزي ڊڪشنريءَ ۾ ڄاڻايو آهي ته 'لاکو' هڪ پير جو نالو آهي. دوڪاندار صبح جو دوڪان کولڻ وقت اول انهيءَ جي پراڻا ڪندا آهن، جيئن ڌنڌو واپار سنو ٿئي. سنڌ ۾ لاکي پير جي نالي سان ڪوسي پاڻيءَ جا چشما مشهور آهن. ساڳيءَ طرح، لاکا ڳوٺ ۽ لاکا روڊ اسٽيشن به مشهور آهن. سنڌ ۾ مهاڻا ٻيڙيون هاڪارڻ وقت اڪثر ائين چوندا آهن- 'لاکا لهرائي، لهر بحر جا سائين'.

ٻئي طرف واڻيا وڪال صبح جو دڪان کولڻ وقت چون- "لاکي جي مهل، سخي نر جي ٻهڻي". انهن چوڻين جي آڌار تي چئي سگهجي ٿو، ته لاکو ضرور ڪو پهتل شخص يا درويش هئو، ڪن عالمن جو رايو آهي، ته هتي اشارو 'لاکي ٿولائيءَ' نالي راجا ڏانهن ڪيل آهي. هو ڪڇ ۽ سنڌ جي لوڪ ڪٿائين ۾ پنهنجيءَ بهادريءَ ۽ سخاوت جي ڪري گهڻو مشهور آهي. هو روز صبح جي ويل غريبن ۽ گهرجائن کي ڏاڏ ڏيندو هئو. ڪوبه سوالي سندس در تان خالي نه ويندو هئو. انهيءَ ڪري ممڪن آهي ته سندس نالي تي اهي چوڻيون ۽ محاورا مروج ٿيا هجن.

لاڙڪاڻي شهر بابت چوڻي مشهور آهي ته:

هو قوم لاڙڪن جو هتڙي قديم ٿاڻو،

پيو نانءُ پوءِ هن تي، لاڙڪ تان لاڙڪاڻو.

هتي اصل ۾ لاڙڪ يا لاڙڪ نالي ذات وارن جو ڳوٺ هئو، جنهن تان پوءِ ان علائقي کي 'لاڙڪاڻو' چوڻ لڳا. تاريخ نويسن لاءِ 'لاڙڪ' ذات وارن جو اصل نسل سڃاڻڻ به وڏو مسئلو بڻجي پيو آهي. ڪن جو رايو آهي، ته سنسڪرت ساهتيه ۾ جنهن 'لاڻ' نالي جاتيءَ جو گهڻن ئي هنڌن تي ذڪر آيو آهي، اهي لاڙڪ يا لاڙڪ ذات وارن جا ابا ڏاڏا آهن.

جي هجيئي ناڻو ته گهم لاڙڪاڻو، نه ته وٽ ويڳاڻو.

يا

”گنڊ ۾ کڻي تون ناڻو، گهم خان لاڙڪاڻو.

هي چوڻيون ضرور ڪلهوڙن جي ايامڪاريءَ ۾ مروج ٿيون هونديون، جڏهن لاڙڪاڻو پنهنجي شان- شوڪت ۽ اوج ڪري گهڻو مشهور ٿي ويو هئو.

”ڪن جي ڳالهين مير بجر مارايو“ پهاڪي جو مطلب آهي، ته گهڻي ڳجهه ڳوٺ نه ڪجي يا لڪي چڀي ڪن ۾ ڳالهيون نه ڪجن. ان مان اڳلي ڪي ڪنهن خطري جو شڪ ٿو ٿئي. انهيءَ پهاڪي جي بنياد وارو واقعو، رائجند هريجن پنهنجي ڪتاب ’تاريخ ريگستان‘ ۾ هن ريت لکيو آهي:

”ميان عبدالغنيءَ، مير بچار خان جي وڏندڙ طاقت مان خوف سمجهيو، جنهن ڪري مير کي مارائڻ لاءِ، جوڌپور جي راجا بجيج سنگهه سان صلاح ڪري مدد گهريائين. ان موجب 5- نومبر 1779ع = 1836 سنبت = 1193 هجريءَ جي ۾ رائو سردار هرنات سنگهه، ۽ محڪم سنگهه راجا جي طرفان مير وٽ خد آباد ۾ وڪيل ٿي آيا، جن ڪجهه وقت کان پوءِ هندي ٻوليءَ ۾ ڪي ڪاغذ مير وٽ پيش ڪيا، ته اهي ميان عبدالغنيءَ توهان جي خلاف راجا کي لکيا آهن، ۽ ٻيون به ڪي ڳالهيون ڪرڻ لڳا ۽ وجهه وٺي کيس هڪ چڻي ڪڪ ۾ پالو هنيو ۽ ٻئي ترار جو وار ڪيو. ڦٽيل مير ترار سان هڪڙي ڪي ماري وڌو ۽ ٻيو ڀڄي ويو، ۽ انهن جي ٻن نوڪرن کي، مير جي نوڪرن ماري وڌو. پوءِ مير پاڻ مري ويو.“ (1)

سنڌي لوڪ ڪٿائن تي بيٺل ڪجهه پهاڪا ۽ چوڻيون هن ريت آهن:

- اڃان اُٺ ڪڍن سسئي.
- عمر وٺي وٺي ماروئي وٺندو، ٿر ته ڪين ٿيلهيڻدو؟
- ڇا جي ڏنگا ڏير، منهنجو ڏينهن ڏنگو مر ٿئي.
- منهنجو ڪم واکا ڪرڻ، ٻڌڻ ڪم ڀرڻ جو.
- دودو ڌوڙ، چنيسر چائي، هن جي ڪسر هن ۾ آئي.
- سوڍن مڙن سو، ته به مٿ نه پائنج مينڌري.
- لکين ليلائون، چنيسر جي راج ۾.
- لک لهي ٿي لوڏ، جييجان تن جتن جي.

سنڌ جي جاگرافيءَ ۽ مڪاني حالتن ڏانهن اشارو ڪندڙ ڪجهه چوڻيون ڏسو:

- جڏهن ڪڏهن سنڌڙي توکي قنڌاران جوکو.
- لاڙ ساڙ.
- گوئي سدا اونهي.
- سنڌ سمو، ڪاڇي چنو، پاڻي جيسلمير.

- راهو جن ۾ رات قادر ڪنهن جي نه وجهي.

- وٺو ته ٿر، نه ته بر.

- لاڙ جو پڙهيو، سري جو ڊڳو.

5. سنڌي ٻوليءَ جو روپ

اسان کي پهاڪن، چوڻين ۽ اصطلاحن ۾ ڪيترائي لفظ اهڙا ملن ٿا، جيڪي عام ڳالهائين ٻولھائين ۾ ڪتب نٿا اچن. اڄ پڻ سنڌ جي سنڌي ٻوليءَ ۾ چڱائي نيٺ لفظ ۽ ڳوٺاڻا اصطلاح عام فهم آهن، جيڪي ڀارت جي سنڌين لاءِ، خاص طور ننڍي پيڙهيءَ وارن لاءِ بلڪل نوان آهن. انهن ننڍڙن استعمال ۾ ويا ڪرڻ جا به چڱائي اهڙي قسم جا روپ ملن ٿا، جيڪي روزاني گفتگوءَ واري ٻوليءَ ۾ واهپي ۾ نٿا اچن يا تمام ورلي ڪتب آندا وڃن ٿا. مروج استعمال جو انهيءَ لحاظ کان اڀياس ڪرڻ به نهايت دلچسپ آهي. هتي فقط ڪجهه مثال پيش ڪجن ٿا:

پيڏي = ڪرائيءَ واري اپريل هڏي (پيڏي هڻڻ = تور ۾ لڳڻ)،

پهير = لوڙهو (پهير چور ٿئي ته واهي ڪيترو واهي)،

سيلهه = ڪنڊو (جي گهڙندا سورهيٺ، سيلهه به لڳندا تن)،

ڏگهري = ڪاٺ جي پٽي يا ميخ جيڪا ڪاٺ ڳنڍڻ لاءِ هڻجي

(ڏگهري لهڻ = شرر حياءَ هليو وڃڻ)،

سير = زور سان (ري پنهنجيءَ کٽيءَ سير پري نه باهه)،

ڪرنهن = جهيڙو ڪلڪل (آ ته پيڻ ڪرنهن ڪريون)،

آهري = آرسی (آنڌي اڳيان آهري).

ويا ڪرڻ جا پراڻا روپ:

اهڙن روپن جا ڪجهه مثال هن ريت آهن:

ڪرند پسند ڏيند لهند؛ وڌت واپار؛

مُياس (جنهن ڪاٺ مُياس، سي ڪلهي ڪانڌي نه ٿيا)؛

باليڳو نه ماليتو؛ آڄ همان سپان ٿمان؛

ڳالھوڙو (ڳالھ مان ڳالھوڙو)؛

ري = ڪانسواءِ؛

سيتي = سان، ذريعي (ڪيتي سر سيتِي).

آخر ۾ هتي پهاڪن، چوڻين ۽ محاورن بابت هڪ ٻي اهميت پريءَ حقيقت طرف ڌيان ڇڪائڻ چاهيندس. جيڪڏهن اسين ڀارت جي اڳاٽين ٻولين سنسڪرت، پالي، پراڪرت ۽ اپيرنش جي ساهتيه (ادب) جو آڀياس ڪريون، ته هڪدم معلوم ٿي ويندو ته انهن ۾ ڪيترائي اهڙا سنڌي ٻول ۽ استعمال آهن، جيڪي خيالات توڙي اظهار جي نرالي ڍنگ جي لحاظ کان سنڌيءَ ۽ ڀارت پاڪ آپڪند جي ٻين هائوڪين ٻولين جي مروج استعمال سان گهڻي مشابهت رکن ٿا. انهيءَ جو ڪارڻ ڇا آهي؟ منهنجي ويچار ۾ انهيءَ جا ٽي مکيه سبب آهن.

- 1- ڀارت- پاڪ آپڪند جي هائوڪين آريائي ٻولين جو ساڳيو تاريخي ورثو.
- 2- انسان ذات جي عالمي جذبات ۽ آزمودي جي هڪجهڙائي.
- 3- جدا جدا ٻولين جو هڪ ٻئي تي اثر.

ٻوني جي هڪ عالم وشونات نروڻي ٽن جلدن ۾ ”ڀارتيه ڪهاوت ڪوش“ نالي سان ڀارت- پاڪ آپڪند جي جدا جدا ٻولين جي پهاڪن ۽ چوڻين جي وڏي لغت شايع ڪئي آهي. انهيءَ ۾ سنڌي چوڻيون ۽ پهاڪا انگريزي ۽ هندي ترجمي سان گڏ مون کيس لکي ڏنا آهن. انهيءَ ڊڪشنريءَ جي پهرين ٻن جلدن ۾ سڀني ٻولين جا هر- معنيٰ پهاڪا جدا جدا موضوعن جي بابن هيٺ ڏنل آهن ۽ ٽئين جلد ۾ هر هڪ ٻوليءَ جا، علحديءَ وصف وارا خاص پهاڪا ڏنل آهن. ان لغت تي سرسري نگاهه وجهڻ سان ئي هڪدم ظاهر ٿي پوي ٿو، ته سنڌيءَ ۾ به ڪيترائي پهاڪا آهن، جيڪي ٻين ٻولين جي پهاڪن سان بلڪل هڪجهڙائي ڏيکارين ٿا. مثال طور، ’انڌن ۾ ڪاڻو راجا‘ پهاڪو گهڻو ڪري سڀني ٻولين ۾ ملي ٿو. ساڳيءَ طرح ’سو ڪوڻا ڪاڻي، ٻلي هلي حج تي‘ پهاڪو به لڳ ڀڳ سڀني ٻولين ۾ ملي ٿو. انهيءَ جي بنياد واري لوڪ ڪٿا سنسڪرت جي پنڄتنتر نالي ڪتاب ۾ ڏنل آهي. اها پاليءَ جي جاتڪ ڪٿائن ۾ به ملي ٿي. ’گدڙ ڍاڪ نه پڄي، آڪي ٿو ڪٽا‘ پهاڪو به گهڻين ٻولين ۾ ملي ٿو. اهو ته انگريزيءَ ۾ به مروج آهي: ”Grapes are Sour“ ان جي بنياد واري آڪاڻي پڻ سنسڪرت جي ”پنڄتنتر“ ۾ موجود آهي.

محاورن ۽ ورچيسن جو لاڳاپو گهڻي قدر ٻوليءَ جي ٻيٽڪ سان آهي. ان هوندي پڻ جدا جدا ٻولين جي محاورن ۾ چڱي قدر هڪجهڙائي ملي ٿي. جيئن ته،

مڪي چوس هئڻ،

مارواڙي هئڻ،

نادر شاهي يا نادري حڪم،

رستم هئڻ،

ستارو بلند هئڻ،

محاورا اردو، هندي، پنجابي ۽ ڪن ٻين ٻولين ۾ ملن ٿا.

هاڻوڪي سماجڪ ماحول سان واسطو رکندڙ ڪي نوان محاورا به جدا

جدا ٻولين ۾ عام جام استعمال پيا ٿين. مثال طور،

چار سؤ ويهه آهي،

دس نمبري آهي؛

چور بازاری؛ ڪارو ناٿو؛

مسڪو لڳائڻ؛

چمچو هئڻ؛

لال يا سائي جهنڊي ڏيکارڻ؛

بانڪاٽ ڪرڻ.

جدا جدا ٻولين جي پهاڪن، چوڻين ۽ محاورن ۾ هڪجهڙائيءَ جو

اڀياس ڪرڻ به هڪ دلچسپ موضوع آهي. ان مان عوامي زندگيءَ، لوڪ جي

تهذيب ۽ ثقافت جي عالمي وصفن، قدرن ۽ ماڻهن جي ڄاڻ ملي سگهي ٿي.

مَدَدِي ڪتاب

سنڌي ڪتاب:

- 1- ڪوڙو مل چندغل ڪلثاڻي - سنڌي پهڪا - 1889ع
- 2- ڪيولرام سلامتراءِ آڏواڻي - گلشڪر - گورنمينٽ سينٽرل بوڪ ڊپو، ڪراچي 1905ع.
- 3- گهنشامداس رامداس پڳت - سنڌي پرڻيءَ جي سونهن - حيدرآباد سنڌ، 1910ع.
- 4- پيرومل مهر چند آڏواڻي - پهڪاڪن جي پيڙهه - حيدرآباد سنڌ.
- 5- قليچ بيگ مرزا - پهڪاڪن جي حڪمت - حيدرآباد سنڌ، 1928ع.
- 6- پيرومل مهر چند آڏواڻي - گلڦند (پاڳو 1-2) حيدرآباد سنڌ 1928ع.
- 7- غلام اصغر - سنڌي ڪئمٽڙا عرف اصطلاحات اصغر، حيدرآباد سنڌ، 1956ع
- 8- عبدالڪريم سنديلو - پهڪاڪن جي پيڙهه، حيدرآباد سنڌ، 1966ع.
- 9- اله بخش ٽالپور - پهڪاڪن جي پيڙهه - حيدرآباد سنڌ، 1969ع
- 10- تيرٿداس پيسومل هائيراماڻي - پهڪاڪن جي پاڻهه - بمبئي، 1973ع.
- 11- ليڪراج ڪشچند عزيز - سنڌي اصطلاح (پهڪاڳا) بمبئي، 1976ع؛ 1978ع.
- 12- سترامداس جڙيا سنگهاڻي - ڏرن جي دٻلي (پهڪا ۽ چوڻيون) (پهڪاڳا) احمدآباد، 1982ع.
- 13- سترامداس جڙيا سنگهاڻي - ماڻڪ، موتي (ورجيسون ۽ محاورا) ”پهڪاڳا“ احمدآباد، 1982-1983ع.
- 14- نبي بخش خان بلوچ (ايڊيٽر) - جامع لغات سنڌي (پنج ڀاڱا) سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد سنڌ، 1960-1990ع.
- 15- سنتداس پنهورگل ڪشناڻي - سنڌي پهڪا ۽ محاورا (سمپادڪ: مرليڌر ڪشچند جيتلي) پي-وي- ڪشناڻي ٽرسٽ، پٺي 1993ع.

انگريزي ڪتاب

- 1- Kripalani, Rochiram Gajumal, A Hand Book of Sindhi Proverbs. Karachi, 1892.
- 2- Shahani, M.J., A Hand Book of Sindh idioms, Karachi, 1938.
- 3- Fallon, S.W.A., Dictionary of Hindustani Proverbs, London, 1886.
- 4- Smith, W.G., Oxford Dictionary of Proverbs, Oxford, 1935.

پڙهندڙ نسل . پ ن

The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين ”اُداس نسلين“ نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪَ ”لڙهندڙ نسل“ نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:
انڌي ماءُ جڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ
ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هر دور جي نوجوانن کي اُداس، لڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ڪڙهندڙ، پرنڊڙ، چُرندڙ، ڪِرندڙ، اوسيئڙو ڪَندڙ، پاڙي، ڪاڻو، پاڇوڪڙ، ڪاوڙيل ۽ وڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري سَگهجي ٿو، پَر اسان انهن سڀني وچان ”پڙهندڙ“ نسل جا ڳولائو آهيون. ڪتابن کي ڪاڳر تان ڪڍي ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي ڪتاب يعني e-books ٺاهي ورهائڻ جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وَڌڻ، ويجهڻ ۽ هِڪَ ٻئي کي ڳولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻڻَ جي آسَ رکون ٿا.

پڙهندڙ نسل (پَن) ڪا به تنظيم ناهي. اُن جو ڪو به صدر، عهديدار يا پايو وجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعويٰ ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو ڪوڙو آهي. نه ئي وري پَن جي نالي ڪي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو به ڪوڙو آهي.

جهڙيءَ طرح وڻن جا پَن ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اهڙيءَ طرح پڙهندڙ نسل وارا پَن به مختلف آهن ۽ هوندا. اهي ساڳئي ئي وقت اداس ۽ پڙهندڙ، ٻرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَن ڪا خصوصي ۽ تالي لڳل ڪلب Exclusive Club نه آهي.

ڪوشش اها هوندي ته پَن جا سڀ ڪم ڪار سهڪاري ۽ رضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پَن پاڻ هڪٻئي جي مدد ڪرڻ جي اصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غير تجارتي non-commercial رهندا. پَن پاران ڪتابن کي ڊجيٽائيز digitize ڪرڻ جي عمل مان ڪو به مالي فائدو يا نفعو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويندي.

ڪتابن کي ڊجيٽائيز ڪرڻ کان پوءِ اهم مرحلو ورهائڻ distribution جو ٿيندو. اهو ڪم ڪرڻ وارن مان جيڪڏهن ڪو پيسا ڪمائي سگهي ٿو ته ڀلي ڪمائي، رڳو پَن سان اُن جو ڪو به لاڳاپو نه هوندو.

پڙهندڙ نسل . پَن The Reading Generation

پَننَ کي کليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وس پئاندڙ وڌ
 کان وڌ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليکڪن، ڇپائيندڙن ۽
 ڇپيندڙن کي همٿائن. پر ساڳئي وقت علم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ
 کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رڪاوٽ کي نه مڃن.
 شيخ اياز علم، ڄاڻ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سٺ،
 پُڪار سان تشبيهه ڏيندي انهن سڀني کي بمن، گولين ۽ بارود
 جي مد مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو ته:

گيت به ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪرڻ ٿا.

... ..

جئن جئن ڄاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇڻن ٿا؛
 ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موتي منجهه پهڙ ڇڻن ٿا؛

... ..

ڪالهه هيا جي سُرخ ڳلن جيئن، اڄڪلهه نيلا پيلا آهن؛
 گيت به ڄڻ گوريلا آهن.....

... ..

هي بيت اٿي، هي بم- گولو،

جيڪي به ڪٽين، جيڪي به ڪٽين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فرق نه آ، هي بيت به بم جو ساٿي آ،

جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏ ۽ چم جو ساٿي آ -

ان حساب سان اڻڄاڻائي کي پاڻ تي اهو سوچي مڙهڻ ته
 ”هاڻي ويڙهه ۽ عمل جو دور آهي، اُن ڪري پڙهڻ تي وقت نه
 وڃايو“ نادانيءَ جي نشاني آهي.

پڙهندڙ نسل . پڻ The Reading Generation

پَنَ جو پڙهڻ عام ڪتابي ڪيڙن وانگر رڳو نصابي ڪتابن تائين محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج ۽ سماجي حالتن تان نظر ڪڍي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پَنَ نصابي ڪتابن سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پڙهندڙ نسل جا پَنَ سڀني کي **ڇو، ڇا، ۽ ڪيئن** جهڙن سوالن کي هر بيان تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان به پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي ان سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون پاڪي پائي چيو ته ”منهنجا پاءُ
 پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَنَ پَنَ جو پڙلاءُ.“
 - اياز (ڪلهي پاتم ڪينرو)

پڙهندڙ نسل . پَنَ The Reading Generation